

اسلامی

نظائر اجتماع

حیدر زمان صدیقی

فقیر اکبر علی
عالم رود
چند آباد کن

اسلامی نظریہ اجتماع

از
جناب حیدر ماں صدیقی

نفیس اکیڈمی
حیدر آباد (دکن)

قیمت: دو روپے بارہ آنے کلدار

قیمت: تین روپے چار آنے سکس عثمانیہ

2288

جملہ حقوق عرصہ تین سال کے لئے بحق
چودھری محمد اقبال سلیم گاندری
مالک نفیس ایکڈمی و مسعود پبلشنگ ہاؤس
حیدرآباد (دکن)
محفوظ ہیں

طبع اول ————— ایک ہزار

۱۵ اگست ۱۹۴۷ء

Masood Faisal Jhandir Library

مطبوعہ

رزاقی پریس، انتظامی پریس
نیشنل مشین پریس حیدرآباد (دکن)

(کتبہ محمود اختر)

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

فہرست

- ۱ ذہنی تربیت محمد اقبال سلیم گاندھی
- ۲ اجتماعی اعمال کی بنیاد ... علامہ عبد القدوس ہاشمی
- ۳ پیش لفظ جناب حیدر زماں مدلیقی
- ۴ تصور اجتماع اور حیات ملی
- ۵ اسلامی نظام اجتماع کے اختلال کا تاریخی پس منظر
- ۶ ہندوستان میں اسلام و جاہلیت کی ٹکڑ
- ۷ جاہلیت کا کارنامہ
- ۸ علامہ افتخانی کا ایک مضمون
- ۹ اقوام حاضرہ کے نظریہ ہائے اجتماع
- ۱۰ عہد حاضر کے عناصر قومیت
- ۱۱ وطنیت

عالم اور تصور و طینت

قومیت متحدہ کی پہلی کوشش

قومیت کے دیگر عناصر

۶ اسلام کا نظریہ قومیت

اصطلاحی قومیت

اسلامی قومیت

۷ اسلام کا نظام اجتماع

۸ اسلامی نظریہ اجتماع کی ہمہ گیر افادیت

انسانی مرض کی نوعیت

اس مرض کا حقیقی علاج کیا ہے ؟

معاشرتی مبادیات

معاشی مبادیات

سیاسی اور ملکی حقوق

فہمی آزادی

قانونی مبادیات

۹ اسلامی اجتماع و تمدن کے چند اہم اجزاء

اسلام کا جہادِ ملی

تنظیمِ ملی کی اساس

اسلام کا تصور آزادی

غیر مسلموں کا مفہوم آزادی

مسلمانوں کی آزادی

استقلالِ مرکز

دائرۂ اطاعت

ذہنی تربیت

چودھری محمد اقبال سلیم گماہندی

صبح ازل میں جس طرح مادہ عالم تکوین کی منازل سے گذر رہا تھا۔ اور شمس و قمر و جود میں آرہے تھے بالکل اسی طرح دنیا و ذہنی و فکری حیثیت سے اس وقت تکوین و تعمیر کے منازل سے گزر رہی ہے، ایک انتشار ہے دماغوں اور ذہنوں میں بہت سی بنیادیں جو کافرانہ تصورات کے ساتھ قائم کی گئی تھیں پچھلے چار سو برس میں تجربہ نے انہیں ناقص قرار دیا۔ اور قومیت کے ناکافی اور مضمر ہونے کا اعلان ان کی طرف سے ہو رہا ہے جو کبھی اس کے سب سے بڑے علمبردار تھے۔

ہندوستان کے برہمن کدے میں جہاں نظر کی وسعت گنگا اور حنہ کی مقدس وادیوں سے آگے نہیں بڑھتی، ایک غزم پیدا ہوا اور اس نے قائم اعظم کی انتھک کوششوں سے میثاق کی شکل اختیار کی، بہار، پنجاب، اور بنگال وغیرہ نے بڑھکر خون کی مہریں اس میثاق پر لگا دیں اور شب بیلے ہندوستان سے آفتاب پاکستان چمک اٹھا،

اس وقت ضرورت ہے کہ انسانوں کو گمراہی کے مہیب غار سے بچایا جائے
اور اس کی پیشانی عظمت و جلال کو اصرام نسل و وطن کے آگے جھکنے سے محفوظ
رکھا جائے۔

یہ بڑا کام ہوگا اور جسے اس کی سعادت نصیب ہو وہ خوش قسمت ہے
وطن کی دیوی جس طرح دہلی میں جہانپور کھڑی رہی ہے پاکستان میں بھی
اس کی مسکراہٹ کم نہیں ہے۔ اور بابِ نظر و بصیرت صورتِ حل کو دہشت کی
نظر سے دیکھ رہے ہیں۔

ہم نے انسانی ذہن و دماغ کی صحیح تربیت کے لئے اپنی بساط بھر
کوششیں کی ہیں اور انشاء اللہ آئندہ بھی یہ کوششیں جاری رہیں گی ہم نے اس سلسلے میں
حکومت الہیہ، اسلام کا نظام حیات، اسلام کا نظام عدالت
سیاست، اسلام اور فنون، اسلام کے سیاسی تصورات
تذکرہ حضرت شاہ ولی اللہ، تاجدارِ دو عالم، داعستان کر بلا
شائع کی ہیں، مولانا حمید زمان صدیقی کی زیر نظر کتاب اسی سلسلہ کی ایک کڑی
ہے اور انشاء اللہ ہم آئندہ اس موضوع پر اسی مقدس مقصد کے لئے حب
ذیل کتابیں عنقریب پیش کریں گے۔

اسلامی نظریہ معیشت، عالمگیر اسلامی تصورات، اسلامی دستور
حکومت و سیاست، فلسفہ احکام شریعت، ترجمہ اردو،
حجتہ اللہ البالغہ، حضرت امام ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی،
اسلام کا تصور قیامت، اسلام کا تصور جہاد، عالمگیر اسلامی خطبات

مکاتیب حضرت امام غزالیؒ وغیرہ وغیرہ

جس سے جتنا ہو سکے اس مقصد کے لئے کام کرے۔ آج اگر ذہن
انسانی کی صحیح تربیت نہیں کی گئی تو صدیوں کے لئے مایوسی ہو جائے گی، ہم
کو خدا کے فضل سے یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اسے بقولیت کامرتبہ عطا فرمائے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اجتماعی اعمال کی بنیاد

عزیمتہ سید عبد القدوس ہاشمی

ہمہ گیر مذہب | مذہب اگر واقعی مذہب ہے تو غرہ ہی ہے کہ اس میں زندگی کے ہر رخ اور ہر پہلو کے لئے ہدایات اور ضوابط موجود ہوں اور نہ حیات انسانی کی آرائش اور روح انسانی کی سکینت کا سامان اس سے مفقود ہوگا مذہب کہیں تو رہنمائی کرے گا اور کہیں اپنے پیروں کو بٹھکنے کے لئے چھوڑ دے گا۔

خیال تو فرمائیے وہ بھی کوئی مذہب ہوا جس میں خالق و مخلوق کے رشتے تو بتا دیئے جائیں مگر یہ نہ بتایا جائے کہ مخلوق اور مخلوق میں باہمی تعلق کیا ہو اور چھوڑ دیا جائے زندگی کے اتنے بڑے معاملہ کو روسوا اور سولن کے عقلی گدوں اور سمرتی و سمرتی کے افسانوں کے لئے۔ ایسا طریقہ یا مسلک حقیقتہً کوئی مذہب نہیں بلکہ مذہب کی نقالی ہے

ذرا غور تو فرمائیے! آپ کو کس کس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی ضابطہ

کی؟ جہاں آپ کو اپنے خالق کی یاد اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ضرورت ہوتی ہے۔ کسی ہادی برحق کی جو آپ کو بتائے کہ پیدا کرنے والے خالق کو خوش کرنے اور اس کی خوشنودی سے اپنی اخروی زندگی یا حیات مابعد الممات کو خوش گوار بنانے کا یہ طریقہ ہے وہیں آپ اس کی بھی تو ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے تعلقات دوسرے انسانوں سے کیا ہوں، اور کس طرح ان تعلقات کو بہتر رکھ کر آپ اپنی اخروی زندگی کے لئے اس سے سرمایہ سکون و اطمینان حاصل کریں۔ اگر کوئی مذہب یہ نہ بتائے کہ آپ کے تعلقات پڑوسی سے کیا ہوں، محلہ والوں سے کیا ہوں، شہر والوں سے کیا ہوں، اور خود اپنے خاندان والوں سے کیا ہوں تو یہ مذہب بے عمل صحرا نشین سادہ ہوں گے کام کا تو ہو سکتا ہے لیکن ایک عملی انسان کو اس سے کیا ملے گا۔ ورنہ کون انسان جو کاجس کے قلب کو ایسے مذہب سے اطمینان و سکون حاصل ہو سکے گا۔

دنیا میں ہمیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ انسان اپنی طفلی کے ابتدائی دور میں بھی اپنی مرضیہ اور اپنی ماں سے مانوس ہوتا ہے، اس کے بعد اپنے بھائی بہنوں سے، اور پھر ہم عمر اور ہمجنسوں سے مانوس ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ آدمی ہمد سے لحد تک اجتماعی زندگی ہی بسر کرتا ہے۔ اب اگر مذہب ان مراحل پر اس کی رہنمائی نہ کرے تو کون ہے جو ان اجتماعی تعلقات کی ضابطہ بندی کرے گا۔ اور اگر بغرض محال کوئی دانشمند ضابطہ بندی کر بھی دے تو پھر کون ذمہ دار ہے ان ضابطوں کی صحت اور ان کے مفید ہونے کا۔ تجربہ اگرچہ بہت کچھ بتا دے پھر بھی حیات مابعد الممات پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے، اس کو قبر سے نکل کر کون تجربہ

انسان مدنی باطلع ہے وہ باہمدگر مل جل کر ہی زندگی بسر کرنے میں لطف اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ اکیلا انسان نہ سنتا بھلا نہ روتا بھلا۔ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ افراد کی کثرت ایک وحدت مشترک میں گم ہو کر معاشرہ بناتی ہے اور معاشرے اپنی وسعت و ترقی میں ملت و قوم بن جاتے ہیں۔

فرد کی انفرادی زندگی میں جہاں ایک نظم و ضبط ضروری ہے وہاں اس کی معاشرتی و ملی زندگی میں بھی ایک ضابطہ اور بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔

اسی لئے اللہ کے مذہب میں جو حقیقتہً ایک ہی مذہب ہے اور جس کے علاوہ سارے مذاہب بدرنے والے ظالمانہ حقیقتہً نامکمل ہیں پچھلے مذاہب نامکمل اتالی کے برابر ہیں۔ جہاں انسان کی انفرادی و عائلی زندگی کے لئے بنیادیں بتائی گئی ہیں وہاں اس کی ملی و اجتماعی زندگی کے لئے بھی بنیادیں اور اس میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے لئے قواعد و ضوابط بنادئے گئے ہیں۔ یہ مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام اور

دین و مذہب تو صرف یہی ہے۔ اس سے پہلے کے تمام مذاہب اس کی تمہیدیں تھیں اور بعد کے مذاہب اسی کی دھندلی دھندلی پرچھائیاں ہیں جو ناقص بھی ہیں اور مشتبہ بھی۔

یقیناً عمل اسلام نے انسان کے یقین اور اس کے اعمال کی بنیاد رکھی ہے اس ناقابل انکار حقیقت پر کہ انسان خود بخود پیدا نہیں ہو گیا ہے بلکہ کسی ذی شعور و صاحب ادراک ہستی بدترنے اُسے پیدا کیا ہے

اور اس لئے انسانی اعمال و افکار محض اس کی رضا و اطاعت کے لئے ہونا فردی ہے۔ انسان کی زندگی 'فردی'، 'عالمی' اور 'اجتماعی' تمام تر اسی مقصد و اہول کے تحت ہو تو صحیح ہے ورنہ غلط اور تمام تر غلط۔

ان صلواتی و نسکی و عیائی و صماتی لله رب العلمین

انسان بولے تو اس کے لئے، اور چپ رہے تو اس کے لئے۔ شادی کرے، بچوں سے محبت کرے، پڑوسیوں کی امداد کرے یا ملی و قومی فرائض کو ادا کرے تمام تر اسی مقصد و اسی منشاء کے لئے۔

انسان اپنے اس ابتدائی دور سے جب کہ پہاڑوں کے غار اس کی آرام گاہیں تھیں اور جنگل کے پھل اور شکار اس کی غذائیں، اس دور تک جب کہ تہذیب و تمدن کی فراوانی، یسطا و لون فی البیان کا منظر پیش کر رہی ہے، اور تکلفات و تصنیفات کی بہتات نے *الہکم التکاثر* میں اُسے مبتلا کر دیا ہے، انسان افراد سے اجتماعیت کی طرف کیوں راغب ہے، کیا صرف اس لئے کہ کچھ ایسے ہم امور کی تکمیل کے لئے جسے کوئی انسان اکیلا انجام نہیں دے سکتا وہ چند یا بہت سے لوگوں کی مشترک توانائیاں ایک جگہ لگا دینا چاہتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اکیلا ہی معمار، کسان، پارچہ باف، موچی، اور مداف وغیرہ سب کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی ایک شخص اپنی انفرادی قوت سے، 'سڑک'، 'دراخانے'، 'تعلیم' گاڑیں۔ سب کچھ بنا کر تیار کر سکتا ہے۔ اس لئے فردیت محسوس ہوتی ہے کہ باہمی تعاون سے اجتماعی قوت پیدا کی جائے، اور انسان یہ سب کچھ اپنے لئے مہیا کرے یا اس میں للہیت دے غرضی بھی موجود ہے۔ ماں کی مامتا، باپ کی محبت اور

خدا کی رضا کا تصور بھی کہیں کام کرتا ہے ؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماع کی بنیاد کیا ہو صرف منافع کا اتحاد اور کیا اس تصور میں اتنی قوت پیدا ہو جائے گی کہ انفرادی جذبات و عواطف کو ایک واحد کل میں منظم کر دے کیا یہی منافع کا تصور رقابت اور بالآخر ظلم و تعدی نہیں پیدا کرے گا۔ ایک سپاہی کیوں نہ اپنی قوت سے باقی سارے اہل قہر کو اپنا غلام بنا ڈالے۔ اور کیوں نہ کسان لوگوں کو نڈا بکے لئے تڑپا تڑپا کر اپنی حکومت و آقائی منوائے اور اس کے بعد دوسروں کی توانائی سے فائدہ اٹھائے کیا آپ دیکھ نہیں سہے ہیں کہ یہی منافع کا خیال افراد کو افراد جماعتوں اور اہام کو خود غرض بنائے ہوئے ہے اور پوری انسانی آبادی انفرادی و جماعتی خود غرضی میں مبتلا ہو کر رہ رہی ہے۔

س طرح یہ بھی سوچئے کہ دو آدمی جب تک

متضاد عنان کا اجتماع | مقصد زندگی میں متفق نہ ہوں، صالح اجتماع کس طرح پیدا ہو سکے گا۔ مثال کے طور پر لوں سمجھئے کہ ایک ملک میں کچھ لوگ تو رضا خداوندی کے لئے عمل کرتے ہیں، اور کچھ نفس نفس پرستی اور ذاتی اقتدار و مسرت کے لئے کچھ خدائی قواعد کے پابند ہیں اور کچھ انسانی اسواء و عواطف کے بہت سے ایسے ہیں جن کے نزدیک انسان ساری مخلوقات سے زیادہ قابل احترام ہے، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے نزدیک گائے ساری مخلوقات سے زیادہ محترم ہے بلکہ مخلوقات سے برتر اسے پروردگار کا مقام حاصل ہے بعض وہ ہیں جن کے نزدیک ساری کائنات انسان کے لئے ہے اور خود انسان

حصولِ رفہ و خداوندی کے لئے 'بعض' وہ ہیں جن کے نزدیک انسان یہی ہے کہ
درختوں کی حفاظت کے لئے معرضِ وجود میں آیا ہے اور ساینوں کو دودھ
پلانا اس کا بہترین عمل ہے۔

ایسے مفادِ عناصر سے جو اجتماع بنایا جائے گا۔ فی الحقیقتہ وہ کوئی پائیدار
اجتماع نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے مفاد و مقابین عقائد رکھنے والے
اشخاص ایک ہی نسل کے ہوں۔ ایک ہی وطن میں زندگی بسر کرتے ہوں، ایک
ہی زبان بولتے ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض دنیاوی نفع اور استفادہ میں
یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں لیکن مفید زندگی کے
مختلف ہونے کی وجہ سے یہ تعاون نہ تو پائیدار تعاون ہوگا اور نہ اس
سے وہ عظیم الشان نتائج مرتب ہو سکیں گے جو اجتماع افراد انسانی سے
مقصود ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے انسانی آبادی کے لئے بنیاد اجتماع افکار
و عقائد کے اتحاد کو قرار دیا تاکہ وہ اعمال جو کوئی فرد انفرادی طور پر انجام نہیں
دے سکتا اجتماعی طور پر انجام دیے جائیں اور ان کے انجام دینے میں ہر فرد
کا مقصد انفرادی ایک دوسرے کے مخالف نہ ہو۔

مثال کے طور پر جنگ کو لیجئے۔ جنگ زمین گیری کے لئے بھی ہوتی ہے
مواشی دستبرد کے لئے بھی، امن یعنی خدا کی برتری قائم کرنے کے لئے بھی
ہوتی ہے اور اپنی بڑائی و برتری کا سکھ بٹھانے کے لئے بھی۔ اسلام نے
بھی جنگ کی اجازت دی ہے اور اجازت کیادی ہے جہاد فی سبیل اللہ
۱۲

کو تو فرض قرار دیا ہے اور عرف اللہ اعلیٰ و اعلیٰ کی رضا جوئی کے لئے فرض قرار دیا ہے۔ لیکن مقصد کے اختلاف سے اعمال و نتائج کس قدر مختلف ہو جاتے ہیں۔ اس کا اندازہ اس طرح لگائیے۔

پہلی صورت | ایک ملک کی فوج دوسرے ملک پر چڑھائی کے لئے روانہ ہوتی ہے۔ دشمن کے ملک کا تو ذکر ہی کیا، خود اپنے ملک کے جن علاقوں سے یہ فوج گزرتی ہے وہاں کی کھیتیاں ویران، باغ تاراج، لوگ دہشت زدہ، اور سہمگیں اور فوج کے گزر جانے کے بعد اس متہ زمین پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک قیامت گزر گئی۔ سپاہی انسان حق کا مطلق خیال نہیں کرتے۔ باغوں کی ویرانی کا انھیں ذرا بھی صدمہ نہیں ہوتا۔

ایسا کیوں ہوتا ہے اس لئے کہ انھیں معلوم ہے کہ ان کے مقصد جنگ کہ ان تباہ کاریوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور نہ ان کی تنخواہوں میں اس سے کوئی کمی پڑتی ہے۔ ان کی بہادری و شجاعت کے تمنے اس سے کم نہیں ہو جاتے۔ اس لئے انھیں اس قسم کے اعمال سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔

دوسری صورت | مجاہدین کا ایک لشکر جہاد فی سبیل اللہ کے لئے روانہ ہوتا ہے۔ دشمن کے ملک میں داخل ہوتا ہے ہری بھری کھیتوں سے بچی کر نکلتا ہے کہ مبادا یہ پیر ذل سے کچل کر خراب نہ ہو جائیں، پھل دار و درختوں کے باغ سلٹنے ہوتے ہیں لیکن کسی مجاہد کا

ہاتھ ان کی طرف نہیں اٹھتا۔ محاربین سے جُنب ہوتی ہے اور پوری شدت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن غیر متحارب آبادی اطمینان کے ساتھ اپنے کام میں مشغول ہوتی ہے۔

ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مجاہد اپنا گھر بار، اپنی بیوی بچوں اور اپنی کھیتی باڑی کو چھوڑ کر اس لئے جہاد میں آتا ہے کہ اس عمل سے خداوند تعالیٰ کی رضا اور اپنی حیات بعد الممات کے لئے سرمایہ جمع کرے وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے کھتیاں ویران کیں، اگر اس نے باغ تاراج کئے اور اگر اس نے بے گناہوں پر ہاتھ اٹھایا تو خداوند تعالیٰ کی ناخوشی اور عتاب کا مستحق ہوگا۔ اور اُسے ان اعمال کی سزا بعد الممات زندگی میں بھگتنی پڑے گی وہ دیکھتا ہے کہ جس مقصد کے لئے اس نے جہاد کی صعوبتیں برداشت کی ہیں اُن اعمال سے وہ مقصد ہی فوت ہوا جاتا ہے اور نہ صرف فوت ہوا جاتا ہے بلکہ الٹی وہ ابدی مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لئے لازماً وہ ایسے اعمال سے احتراز کرے گا۔

بالکل اسی طرح دوسرے تمام اجتماعی اعمال ہوتے ہیں، چاہے وہ نفاہی ہوں یا غیر نفاہی مسلمان چندے کر کے بھی شفا خانے بنواتے ہیں، اور کافر بھی۔ لیکن دونوں کے مقاصد میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ اور اس کے نتائج ان شفا خانوں میں قدم قدم پر دکھائی دیتے ہیں کافروں کے اجتماعی کام شاندار باقاعدہ اور باضابطہ تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ دکھاوا، ہر جگہ ستائش کی تمنا، ایک کتاب الرائے،

ایک چندے کا صندوق 'عبدہ وارانہ شان' للہیت کا تصور مفقود کسی
 برتر مہستی کی رضا کا خیال معدوم اس کے برخلاف مسلمانوں کے اجتماعی
 کاموں میں بالظہر و بے قاعدگی سہی مگر اللہ کی رضا کے خیال کا اثر نمایاں
 ہوتا ہے اور صرف نظر آتا ہے کہ اس کام سے نہ قومی برتری ثابت کرنا
 مقصود ہے اور نہ دُکوں کو فریب نظر میں مبتلا کر کے خاص قسم کے عقائد
 پھیلانے کا نظر ہے۔

کافر کا نظریہ اجتماع | غرض یہ کہ انسان فطرۃً اجتماع پسند ہے
 اس لئے ضرورت ہے کہ اس کی فطری
 خواہش کو ایسے انداز میں پورا ہونے کا موقع دیا جائے جو اس کی دنیاوی
 اور اخروی زندگی کے لئے مفید ثابت ہو سکے۔ تلاش کیجئے تو اجتماع کی
 بنیادیں دو قسم کی ملتی ہیں، صرف دنیاوی منافع مشترک کا تصور اور خداوند
 تعالیٰ کی رضا جوئی جس میں منافع دنیاوی کو ایک ضمنی حیثیت حاصل ہو۔
 کافر نے تصور اجتماع میں صرف دنیاوی نفع مقصود ہوتا ہے۔ اس لئے
 انھوں نے وطن، نسل، زبان، پیشہ، رنگ اور مشترک روایات قومی کو
 بنیاد اجتماع قرار دے رکھا ہے۔ اس طرح افراد انسانی ایک دوسرے سے
 مربوط ہو کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہوئے اور الگ الگ جھگڑا بندی وجود
 میں آتی ہے پھر ان جھگڑوں میں اسی نفع کے تصور سے بکراؤ ہوتا ہے،
 ایک دوسرے کو غلام بنانے کی سعی ہوتی ہے۔ مختلف دفاعی و هجومی قومیتیں
 وجود میں آتی ہیں۔ تجارت کی منڈیوں اور کپے ماں کی بہم آوری کے

مواقع کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جرمنی پولینڈ کے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور برطانیہ جرمنی کے خلاف دنیا آگ کے شعلوں میں جھلسنے لگتی ہے اور جوہری توانائی سے ملیا میٹ کی جاتی ہے۔ جرمنی تباہ ہو جاتا ہے، امریکہ اور روس میں رسہ کشی شروع ہوتی ہے ایک اپنی معاشی دستبرد اور تجارتی گیرائی میں ساری دنیا کو پکڑ کر زیادہ سے زیادہ منافع اپنی قوم اور اپنے جھٹکے لئے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا اپنا نظریہ لوگوں سے منوا کر اپنی سرداری کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے۔ منافع دنیاوی حاصل کرنا چاہتا ہے۔

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان نتائج کے سوا اور کوئی دوسرا نتیجہ جس اجتماع سے برآمد ہو سکتا ہے جس کی بنیاد محض دنیاوی منافع کے اشتراک پر رکھی گئی ہو۔ یہ تو لازمی نتائج ہیں اس گمراہ یقین کے جس سے صرف حقوق کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اور "فرالض" کا تصور دور جا بڑھتا ہے۔ للہیت کے بنیہ فرالض کا تصور کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ اور فرالض سے ذہن انسانی کو غافل کر کے محض حقوق کی طرف لگے دینے کا نتیجہ انفرادی و جماعتی خود غرضی کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ خود غرضی سے آپ فساد فی الارض کے سوا کس چیز کی امید کر سکتے ہیں؟

اسی لئے اسلام نے اجتماع نزع انسانی کی بنیاد صرف دنیاوی منافع مشترک

اسلام کا نظریہ اجتماع

کے تصور پر نہیں رکھی تاکہ ذہن انسانی خود غرضیوں کے ماسور کا مقام

نہ رو جائے اور حکم دیا کہ تعاووناً علی البر و التقویٰ کا معاوونہ
 علی الاثم و العداوان۔ تعاوان یقیناً ضروری ہے انسان فتنہ جہنم
 دوسرے کا تعاون چاہتا ہے، لیکن اس تعاوان کی بنیاد بھی بر تقویٰ
 خدا پرستی اور پر ہیزگاری پر ہونی چاہیے۔ اثم و عداوان اور بے اعتدالی
 و بے راہ روی میں ہم وطن و ہم قوم تو لگی اپنے باپ اور اپنے بیٹے
 کے ساتھ بھی تعاوان نہیں کیا جاسکتا۔ انہما و انسانی میں اجتماع کی بنیاد
 نہ نسل ہو سکتی ہے اور نہ وطن نہ رنگ ہو سکتا ہے اور نہ زبان نہ لہجہ
 اور بدکار کی دوستی نہیں ملتا۔ عادل کا باہم جوڑ نہیں اور اچھے بڑے
 کا باہمی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔

اس صحت مسلمہ نے یقین و عقائد اور ذہن و دماغ کی یکسانی
 کو جماع انسانی کی بنیاد قرار دیا اور بتا دیا کہ انسانوں کی صرف دو ہی
 قسمیں ہو سکتی ہیں ایک وہ جس کے عقائد و اعمال فی بنیاد پر
 تقویٰ پر ہو ایسے انسان سے تعاون بھی کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ مل کر
 اجتماع کی تعمیر بھی ممکن ہے اور دوسری وہ قسم جس نے اعمال و عقائد کی بنیاد
 اثم و عداوان پر قائم ہے ہو سکتا ہے کہ ان دونوں قسموں کے درمیان ایک
 ہی وطن میں رہتے ہیں ہوں ایک ہی زبان بولتے ہوں ایک ہی رنگ
 نسل کے ہوں لیکن ان کے درمیان تعاون میں کو خدا نے جہنم میں رکھا
 یہ نیکہ عقد عمل میں شدید اختلاف کے بعد عمل میں تعاوان سے قیہ اور حضرت
 رسال ہو جاتا ہے

موجودہ بے چینیوں اور ساری دنیا پر حاوی

فساد کا اصلی سبب

فسادوں کا اصلی سبب یہی ہے کہ خدا

کی بجائے وطن کو معبود بنانے پر بدلیضیب انسانوں نے بنیاد اجتماع ہی بدل دی ہے۔ یہی تعاون کی بنیاد برودت قومی اور اس طرح رضا خالق کی بجائے ایک بے جان بت یعنی وطن کی سر بلندی و بہبودی کے تصور قائم کر لی گئی ہے۔ اس لئے انفرادی خود غرضی کے تمام ناپاک و سفلی جذبات نے خوفناک وسعت پاکر قومی خود غرضی اور وطن پرستی کی شکل اختیار کر لی اتنی خوفناک شکل کہ اس کے مقابلہ میں برودت قومی اور نیکی و نیکو کاری کا انفرادی و اجتماعی تصور مردہ ہو گیا ہے۔ آج اگر کوئی متقی اور نیکوکار شخص سچی بات کہہ دیتا ہے یا انسانیت سے محبت کی تلقین کرتا ہے تو وطن پرستوں کی بارگاہ سے اُسے "عذار وطن" کا لقب دیا جاتا ہے اور وطنی حکومت اُسے سزائے موت دے بغیر نہیں مانتی۔

ایمان سے سوچئے۔ آج انسان کی اجتماعی زندگی میں برتر مقام کسے حاصل ہے اسی کہنے اور دون فطرت انسان کو جو وطن کے لئے ہر طرح کی قربانی و ایثار کے لئے بار بار اپنے آپ کو پیش کرتا رہا ہو ایسے لیمنہ اور ولین انسان سے بھلائی کی کیا امید کی جاسکتی ہے جو وطن کی سر بلندی کے لئے برودت قومی کے حد و کو توڑ سکتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو ذلیل کر سکتے ہیں اس سے کس مرحلہ میں آپ نیکی و نیکو کاری کی امید کر سکتے ہیں؟

تم کو اُن سے وف کی بہ امید
 جو نہیں جانتے وفا کیسا ہے

یہ ایک بنیادی مسئلہ اور وقت کا سب سے اہم سوال ہے،
 یاد رکھیے کہ وطن کی سرلمبندی کا تصور اور نیکو کاری کا خیال دو اوزاں ایک
 ہی سہ اور ایک ہی دماغ میں قائم نہیں رہ سکتے، اس لئے ضرورت ہے
 کہ ہر شخص اس مسئلہ کو پوری طرح سمجھے، اللہ کی رضا کا یقین رکھ کر
 اس کے لئے جدوجہد کرے اور ایسے تمام انسانی دماغوں کا اپریش کرے
 جن میں وطن پرستی، نسل پرستی، رنگ پرستی، غرض خدا پرستی کے سوا
 سب کچھ بھرا ہوا ہے، جب تک یہ سڑا ہوا اور متعفن مادہ خارج نہیں
 کیا جائے گا۔ اور موجودہ کانفرانہ اصطلاحات میں "عداران وطن" کی ایک
 خدا پرست اور صالح جماعت پیدا نہ ہو گی، انسانیت کی موجودہ تکالیف کا
 ازالہ نہیں ہو سکے گا۔

مولانا حیدر زماں صاحب مدلیقی کی یہ مختصر سی کتاب اس عقد کے لئے
 ایک نہایت مفید کتاب ہے، طرز بیان شگفتہ اور مدلل ہے، عبارت بھی کچھ مشکل
 نہیں اور باوجود اختصار کے مولانا نے دلنشیں انداز میں مسئلہ زیر بحث سے متعلق تقریباً
 وہ سب کچھ کہہ دیا ہے جس کے کہنے کی ضرورت ہے۔ فجزاھم اللہ خیراً۔

عبدالقدوس ہاشمی

پیش لفظ

دنیا کے حالات جس تیزی سے بدل رہے ہیں وہ
کس سے پوشیدہ نہیں اقوام عالم کی وطنی، اور نسلی رقابتوں
نے پوری دنیا کو اضطراب و بد امنی کے شعلوں کی پیٹ میں
لکڑیاں کیا ہیں اور اب امن و خوشحالی کی امید اُمید
موجود ہو کر رہ گئی ہے۔ ان حالات میں مسلمان اور صرف
مسلمان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اٹھیں اور مظلوم
انسانیت کو اقوام غالب کے جبر و تشدد سے نجات دلائے
کیونکہ پوری کائنات میں صرف مسلمان ہی ایک ایسے نظریہ
اجتماع کا علمبردار ہے جو قبیلوی، نسلی اور وطنی قیود سے
بالائے اور انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات کا ضامن ہے۔

گزشتہ دو صدی سے اسلامی دنیا نے اقوام مغرب کے نظریہ ہائے قومیت و وطنیت کا شرکار ہو کر ہمہ گیر اذیت اسلامی کو اپنے ہاتھوں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بین الاقوامی اتحاد (پان اسلامزم) کو ایسا دھکا دیا کہ آج تک ممالک اسلامی اغیار کے پنجم استبداد میں جکڑے ہوئے ہیں مگر اب جب کہ اقوام یورپ کی روح خدائی قیود و اقدار سے بے نیازی مادہ پرستی کے اتفاق اور حرص زر و سیم کی وجہ سے بیمار ہو چکی ہے اور عالم انسانی ایک بہت بڑے انقلاب کے دروازے پر کھڑا ہے ضرورت ہے کہ مسلمان اپنے اصلی مقام و موقف کی جانب بیتابانہ حرکت شروع کر دے۔

اگر اور اقامتیں باز بخشد

جمال او بلال بے پناہیست

اور اس ظالمانہ طبقاتی نظام اجتماع کو ختم کر کے

قرآنی نظریہ اجتماع و سیاست کے ذریعہ دنیا کو حریت و

مساوات اور امن و فراخ کی برکات سے ہلا مال کر دے
 اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ اسلام کے فلسفہ اجتماع
 کے تمام اجزاء کو اصلی رنگ میں پیش کیا جائے تاکہ جو
 مسلمان فکر اسلامی کو چھوڑ کر فکر فرنگی اور فکر منہود کی لعنت
 میں گرفتار ہو چکے ہیں وہ اپنے اصلی مقام کی طرف واپس
 آجائیں اور غیر مسلموں کو اسلامی نظریہ حیات کی مالگیرانہ ادیت
 کا یقین ہو جائے

یہ کتاب اسی کوشش کی دوسری کڑی ہے۔ یعنی
 "اسلامی نظریہ سیاست" کے بعد یہ دوسری کتاب ہے جس
 کے کچھ حصے مجلہ معارف میں شائع ہو چکے ہیں اور
 "اسلامی نظریہ معیشت" تا حال زیر تصنیف ہے امید ہے کہ
 جلد ہی منظر عام پر آجائے گی۔ و ما توفیقی الا باللہ۔

صدیقی (پٹھانکوٹ)

۱
اسلامی نظریہ اجتماع

تصور اجتماع اور حیات ملی

حیات انسانی کے شعبہ عمل کا ہر زاویہ انسان کی فکری اور ذہنی صلاحیتوں کا مظہر ہے۔ بلکہ جولانِ طبع اور رفتارِ فکر کے ساتھ ساتھ زندگی کے عملی زاویے بھی متغیر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور نقشہٴ حیات کے خالی اور بے رنگ خانے بھی وارداتِ قلب کی زنجینوں سے چمک اٹھتے ہیں اور اس طرح فرد اور جماعت کے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ علم النفس (سائنکالوجی) کے مسلمات سے ہے کہ انسان کے قلب وجہ میں ایک نہایت گہرا اور پائدار تعلق ہے اور بیشتر جسمانی اعمال و وظائف نفسیاتِ ذہنی کے مظاہر ہیں اور انسان کا ہر شعوری اور ارادی فعل اس کے نقوشِ قلب کے اجمال کا شارح ہے بلکہ

حرکات جسم کا نقطہ مرکز ہى چھوٹا سا مکڑا ہے جس سے پورے جسم کا صلاح و فساد وابستہ ہے۔

الاِنَّ فى الجسد مضغَةً اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهى القلب۔	ہاں! جسم انسانی میں گوشت کا ایک مکڑا ہے کہ اس کے صلاح سے سارا جسم صالح اور اس کے فساد سے سارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔

۱۔ خراجہ البخاری (وہ کین ہے؟ دل!)

مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے

کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے

وہ چاہت اور محبت جس سے کون و مکاں کی ہر چیز زندگی کی پرکھ مسرتوں سے سرشار نظر آتی ہے اسی منہ انخانہ دل میں قرار پکڑتی ہے۔ اور یہی وہ مرکز الوار ہے جس کی ضیاء زیریوں سے کائنات کا زرہ زرہ تابانی حاصل کر رہا ہے اور حیات انسانی کی بلند پروازیاں اسی

ظاہر لاہوتی کے بال و پر کی رہین منت ہیں۔

تیمش می کند زندہ تر زندگی را

تیمش می دهد بال و پر زندگی را

۱ اقبال

یہ کون ہیں جانتا ہے کہ انسان کے ظاہر و باطن میں ایک قسم کا برقی تعلق ہے اور قلب کی برقی رد جسم کے ہر حصہ پر حادی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی کے وقت انسان کا چہرہ بشاشت و مسرت سے چمک اٹھتا ہے اور اندوہ و غم سے ظاہر جسم پر غیر معمولی تکان اور بے چینی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں حالانکہ خوشی اور غم قلبی کیفیات ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہ بھوک کا علاج غذا سے اور پیاس کا پانی سے ہوتا ہے۔ یہاں تک تو علم و یقین کا درجہ ہے اب بھوک لگنے پر غذا اور پیاس کے وقت پانی کا استعمال فعلیت کا درجہ ہے۔ گویا مرتبہ فعلیت علم و یقین کی شعاعوں کا عکس اولین ہے

علم و لیقن اور عمل میں بالکل وہی تعلق ہے جو نور و ضیاء اور
اشعہ شمس میں ہے یہاں سورج کی شعاعوں کی رسائی ممکن ہے وہاں
حسب استعداد صلاحیت روشنی کا پایا جانا لازمی ہے اشعہ منکسہ کی قوت
اور کمس پذیر اشیا کی استعداد کے تناسب پر روشنی کی قوت
و ضعف کا انحصار ہے۔ جب یہ شعاعیں کسی لطیف شفاف
اور چمکدار چیز پر پڑتی ہیں تو وہاں حیرت انگیز چمک اور
آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی روشنی نمودار ہوتی ہے اور
اگر عکس پذیر چیز کے آگے غلیظ پردہ حائل ہو یا وہ خود
کثیف اور سیاہ رنگ ہو تو وہاں بھی یہ شعاعیں اپنا
اثر دکھاتی ہیں مگر وہ روشنی (لاسٹ) پیدا نہیں
ہوتی۔

بالکل سی طرح قلب کی برقی لہر کی قوت اور
جسم کی صلاحیت و استعداد کے توافق اور توازن
ت ہی حیات شخصی اور حیات اجتماعی کے نتائج
والبتہ ہیں۔

کذا لک تنشا لیند ہو عر قہا

و حسن نبات الارض من کرم البسدر

اس فعل و انفعال کا محل اول اگرچہ فرد ہے

حیات ملی فرد کی حیات مشخصہ سے الگ نہیں بلکہ قوم اور جماعت کی اجتماعی زندگی کا اصل ماخذ حیات فرد ہی ہے اس لئے جماعت کا وجود شخص کے وجود کی ہی ایک دوسری شکل ہے اور جماعت کی ذہنی اور عملی استعداد و حقیقت افراد کی صلاحیتوں کی آئینہ دار ہے۔

یایوں کہنا چاہیے کہ شخص اپنی انفرادی حیثیت میں اگرچہ ایک حقیقتِ ثابتہ ہے مگر جب تک اس کے کمالات شخصی جماعت سے انضمام پذیر نہ ہوں وہ خود بھی اپنے کمالات سے متمتع نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کے ذاتی جوہر کی کوئی قدر و قیمت ہو سکتی ہے اس لئے فرد بہ ہر حال اپنے کمال شخصی کی نفاذیت و اظہار میں جماعت کا محتاج ہے اور جماعت جس طرح اپنے وجود میں وجود فرد

کی محتاج ہے اسی طرح اس کے مقدر کی تباہی فرد کی
شعاع ریزیوں کی رہیں منت ہے سے
افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر
ہر فرد ہے مدت کے مقدر کا ستارا

مگر دیکھنا یہ ہے کہ قلب کی یہ پُر سر رقت کس طرح
درجہ کمال کو پہنچتی ہے ؟ اور کس طرح فرد کی شکیل ذات
کا ذریعہ بنتی ہے ؟ درحقیقت اس روحانی قوت کی صلاح
و تربیت عرف ایک چیز سے ہوتی ہے جسے قرآن حکیم
اپنے حکیمانہ انداز میں "تقویٰ" کی جامع اصطلاح سے
تعبیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے اسی تقویٰ
کو سعادت انسانی کا واحد ذریعہ قرار دیا ہے اور یہی
حیات ملی کی واحد اساس ہے۔

جو شخص تقویٰ سے متصف ہوگا
خداوند تعالیٰ اس کیلئے زندگی کی
تمام شاہراہیں کھول دیگا اور

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ
لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ
(الأنعام)

نامعلوم ذرائع سے اس کی غور قوں

کی تکفیل کرے گا۔

”تقویٰ“ دراصل ایک قرآنی اصطلاح ہے اور اس کا
 اطلاق قلب کی اس کیفیت پر ہوتا ہے جو انسان کو لوازم
 فطرت کے احکام و اقدار شریعت کے اتباع اور حدود و
 احکام کی خلاف ورزی سے اجتناب پر آمادہ کرتی ہے۔ اس
 کی موجودگی میں انسان کا کوئی قدم بے سوچے سمجھے نہیں
 اٹھ سکتا بلکہ قدم اٹھانے سے پہلے اُسے اپنے ضمیر
 الہی دستورِ اخلاق اور لوازم شریعت سے اجازت نامہ
 حاصل کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم اپنے
 ماننے والوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ ان کے ظاہر و باطن
 پر تقویٰ کا رنگ نمایاں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ انسان کے
 لئے حقیقی لباس اسی تقویٰ کو قرار دیا گیا ہے۔

یا بَنی اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا	اے آدم کے بیٹو! ہم نے تمہارے
عَلَيْكُمْ رِبَّاسًا يُؤَارِي	لئے لباس اتارا جو تمہاری شرٹنگوں

سَوَّآتِكُمْ دَرِیْ نِشَا وِلْبَاسِ
التَّقْوٰی ذٰلِكَ حَیْرٌ۔
کو چھپاتا ہے اور تمھارے لئے زینت
بھی ہے لیکن یاد رکھو تقویٰ کا لباس
(انعام) ہی بہترین لباس ہے۔

اور عشق و محبت کی دور دراز منزلوں کو طے کرنے کے لئے
زادِ سفر بھی یہی تقویٰ ہے۔
وَتَزَوَّدُ فَاِنْ خَیْرٌ
الزَّادِ التَّقْوٰی۔
زادِ راہ تیار کرو اور بہترین زادِ راہ
تقویٰ ہے۔

نیز مقامِ رفعت تک اگر انسان کی رسائی ہو سکتی ہے تو صرف
اس تقویٰ کے توسط سے۔ اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو کامیابی
کی منزل تک پہنچا سکے۔

لَنْ یُّنَالَ اللّٰهُ لِحَوْ مِیْہَا
وَلَا دِمَآءُہَا وَلٰكِنْ یُّنَالُہُ
التَّقْوٰی مِنْكُمْ۔
قریبی کے گوشت اور خون کو بارگاہ
رب العزت تک رسائی نہیں ہو سکتی
وہاں تک جو چیز پہنچ سکتی ہے۔
(سورہ حج) تقویٰ ہے۔

و رنی عشق اگر درد دراز است، ہے

نہ شو، باد صدمہ بہ بہتہ کا ہے، قابل،

اور یہی درد قوت قہر بہ بہتہ بہ نوازی قہوں کو پاش پاش

رزق ہے اور تہذیب و تمدن کی ضامن ہے۔ مریض عشق کو

سے زمین و آسمان کی ریتوں پر پناہ جانے کے لئے یہی

یر ما ن قوت کا م آتی ہے۔

اے میں و ہوا گر تہ سے درد

يَا أَيُّهَا الشَّيْطَانُ هَوَا اِنَّ

گے تو خدا اے خدا جہاں تمہارے درد

يَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ وَيَتَعَلَّقُ بِكَ

بے پناہ معجزانہ قوت ا قوت نور تہ

فُتُوْنَا بِرَيْفِكَ عَنْكُمْ

ہیں الحق و الباطل پیدا کرے گا۔ اور

سَيَبْقَىٰ بِكُمْ

(تمہاری لغزشوں کو معاف کر دے گا۔

الف) (

تینے کہ آسمانوں از فیض خود وہ آب

تمہا جہاں بگیرد بے منت سپاہی

اسی سے سیرت و کردار میں پختگی اور اعمال میں نظم و

انضباط پیدا ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
 اللَّهُ وَتُؤْلُوا قَوْلًا سَكِينًا
 بِصُلْحِ الْإِيمَانِ الْمَكْمُورِ
 میں درستی پیدا کر رہے گا۔

غرض تقویٰ اپنے مفہوم کے اعتبار سے تمام انسانی امور و
 اعمال پر حاوی ہے۔ ہر زندگی کا کوئی زاویہ اس کے اثر و نفوذ سے
 خالی نہیں رہتا۔ تاکہ طاعت و ایثار جو حیاتِ بشری
 کے لوازم ہیں اسی تقویٰ سے حاصل ہوتے ہیں۔

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَفْئِدَتِ اللَّهِ تَدْرُوْا
 بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
 ان کنتم مؤمنین (افعال) کی اطاعت کرو۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک ظہر و باطن کی
 اصلاح نہ ہو جائے جو تقویٰ کا منشاء ہے حقیقی اطاعت کا جذبہ
 پیدا ہو ہی نہیں سکتا یہی وجہ ہے کہ آیت میں تقویٰ کے بعد
 اصلاح اور اطاعت کا ذکر ہوا ہے۔

ان حقائق کے پیش نظر یہ کہنا بالکل صحیح ہو گا کہ

انسانی تصورات قوم و ملت کے تعمیری ارکان میں "خشت
 اول" کی حیثیت رکھتے ہیں بالخصوص وہ اجتماعی نظریے جو
 فرد کے دائرہ وجود سے آگے نکل کر جماعت پر اثر انداز
 ہوتے ہیں اپنی عمومی نوعیت کے اعتبار سے صرف جماعتی فکر
 اور جماعتی کردار میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور تصور اجتماع
 بھی ان ہی عمومی تصورات سے ہے جو جماعتی سیرت اور جماعتی
 نظم کی تخلیق میں سب سے زیادہ موثر ہیں یعنی قوم و ملت
 کے صلاح و فساد میں سب سے زیادہ اسی کو دخل ہے
 اور اسی سے مدنیت صالحہ یا مدنیت فاسدہ کا ظہور
 ہوتا ہے۔ اگر داعیہ اجتماع کو داعیہ فطرت سے کامل
 مناسبت ہوگی تو اس سے ایک صالح مدنیت اور صالح طرز
 اجتماع عسالم وجود میں آئے گا اور پھر اس حضارت و
 مدنیت سے ایک صالح اور مہذب سوسائٹی کی تشکیل
 ہوگی۔ جو اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک مثالی
 (آئیڈیل) حیثیت کی مالک ہوگی اور اس کا وجود ساری

دنیا کے نظم پر اثر انداز ہوگا بلکہ کائناتِ عالم کے حقیر سے حقیر ذرے بھی اس کی ضیاء باریوں سے چمک اٹھیں گے۔

اور مضافِ فطرت داعیۂ اجتماع سے جس ہیئتِ اجتماعی کی تشکیل ہوگی وہ نوعِ انسانی کو تعزیدت کی طرف لے جائے گی یہاں تک کہ ساری دنیا اس کے ناپاک وجود سے ہلاکت و بربادی کے جہنم میں جا پڑے گی کسی نظریۂ اجتماع کے صلاح و فساد کا یہی ایک معیار ہے جس سے اس کے حسن و قبح کو معلوم کیا جاسکتا ہے مگر اقوامِ حاضرہ ان حقائق سے دانستہ یا نادانستہ بے اعتنائی کر رہی ہیں جس کے تلخ نتائج سے آج ان کو دوچار ہونا پڑ رہا ہے۔

انسان کو جس قدر اپنی عقل و دانش اور فہم و ادراک پر فخر ہے اس کے بجائے اگر اس کی نظر اپنی کم نگی اور عجزِ بے بسی پر جوتی تو علمِ انسانی اس عالم گیر

اضطراب اور چہرہ دشتد کی دست برد سے محفوظ ہوتا۔ عمل
و انصاف و امن و مساوات کی اس طرح بہ گزر رسولانی
نہ ہوتی جس طرت کے آج ہو رہی ہے۔ مگر خود فریبی و
خود بینی نوامیس فطرت سے بے اعتنائی اور ظلمانہ
ضرر اجتماع نے آج اس یاس و حرام اور حسرت
و ناکامی کے ایسے بحرناپید کنار میں دھکیں دیا ہے
جہاں سے اس کی نجات امر موموم ہو کر رہ گئی ہے
مگر تعجب سے کہ حضرت انسان کچھ اس طرح
زمان و مکان کے حسم میں کھو گیا ہے کہ ان دہشت ناک
خونین منہ کو دیکھتے ہوئے بھی اپنے طرز عمل پر غور
نہیں کرتا۔ در فضا کے عالم میں پھنسی ہوئی تاریکیوں "قامت
بعثنا فوق بعض" میں ہی حق و صداقت کی شعاع تابانی
"نور مہیں" کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ یہ اس سے بڑھ کر
بھی انسان کی شوخی قسمت اور سیاہ بختی کا تصور کیا
جاسکتا ہے؟ کہ ہلاکت و بربادی کے یترہ و تار بادل

ہر پہ منہ ڈال رہے ہیں مگر اس کی نکتہ روی میں مہر و فوق
نہیں آتا عذاب الہی کی بجائے دنیا دار کو نہ رہی ہیں مگر یہ
خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔

سَبُّوْهُمُ اِيَّاتِیْ فِی الْاَفْوَقِ اَفْوَقِ عَالَمِ دَرْ عَمِ الْفَضْلِ فِیْ حَرَمِ
وَقِیْ اَلْاَنْفُسِ مَحَاقِّ یَتَبَيَّنُ مَشْرَاقِ حَقِّ كُوْنِیْ شَانِیَاں كَسِیْ
لَقَدْ اَنْتَ الْحَقُّ۔ گویا ہاں تک کہ ان کو کتاب :۔

سورہ مہجیدہ کی سہ اہمت تسلیم کرنی پڑے گی۔

دوسری جنگ غنیم کے نتائج سے آج کا ماحول اسی
کو ہیں مصائب سے دوچار کر دیا ہے وہ نہ ہونے کے
جائے بڑھتے ہی پتے بجاتے ہیں دور ابھی ایک تیسری
جنگ کے لئے اودہ پاس رہا سہے دور کچھ پتہ نہیں کہ آئندہ
جنگ کے نتائج کیا ہوں گے اور دنیا کی بڑی سماعتیں
(گلوبل میڈیا) کا آئندہ نقشہ کیا ہوگا ؟

نقاب کے منہ گھبراہٹ سے ضمیر انداز

بینم و بیچ نہ انہم کہ چوں می بینم (اقبال)

کتاب و سنت کی روشنی میں صرف اتنا ہی کہا جاسکتا ہے کہ موجودہ عالمگیر اضطراب و بے چینی، اسی مذہبیت فاسدہ اور ظالمانہ طرز اجتماع کا قدرتی معاکسہ عمل (ری ایکشن) ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ (توبہ)

بحر و بر کا یہ ہمہ گیر فساد انسانوں کی لگاتار بد اعمالیوں اور بد عنواؤں کا نتیجہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھائے کہ شاید وہ حق کی طرف رجوع کریں۔

آج اس عذاب الہی کے مناظر ہمارے سامنے ہیں جس کے امثال و نظائر کتب سماویہ میں اقوام سابقہ کے تذکروں میں ملتے ہیں، آپ کو دور جانے کی ضرورت نہیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے آپ کو اس حقیقت باہرہ کا یقین ہو سکتا ہے کہ خدائے قدوس کی مٹھی اور پر اسرار طاقتیں ہر دقت اپنے کام میں مصروف اور مناسب

وقت کی منتظر رہتی ہیں۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا
عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ
تم اللہ کو ان ظالموں کی بداندوہیوں
سے غافل تصور نہ کرو۔

قرآن کریم دنیا کے انسانوں کو متنبہ کر رہا ہے کہ سنن
الہیہ اور مکافاتِ عمل کے قدرتی نتائج پر غور کرو اور تم
سابقہ کی تاریخ (سہڑی آف نیشنز) کو امکانِ نظر سے
دیکھو اور سوچو کہ ہم نے ان ظالم اقوام سے کیا سلوک
کیا؟

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ
لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ
ضَرَبْنَا لَكُمْ الْآمَثَالَ
تم بھی ان ظالموں کی بستیوں میں
رہ رہے ہو اور تمہیں معلوم ہو چکا
کہ ان سے ہم نے کیا سلوک کیا
عبرت و موعظت کی مثالیں تمہارے

(ابراہیم ۱۳) کے بیان کردہ ہیں۔

قدرت کا قانون کیا ہے؟ جب انسانی آبادی ظلم
و عدوان، جبر و قہر، زر پرستی، خود غرضی اور غصبِ حقوقِ انسانی

سے مضطرب ہو جاتی ہے تو خدا کی انتقامی قوتیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آبادیوں پر قہر الہی نازل ہوتا ہے اور تمام بستیوں ویرانوں اور کھنڈروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ عذاب الہی کبھی آسمان کی بندی سے اترتا ہے کبھی زمین کے نیچے سے اُبل پڑتا ہے اور کبھی اقوام عالم میں حسد و رقبت کی چنگاریاں سنکنے لگتی ہیں اور ان کو خطرناک طبعاتی جنگ (سیکشنل وار) میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کی شعلہ باریوں سے انسانوں کے ردی اور فاسد منہر کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اقبالِ اصلح کے قدرتی تصور کے مطابق دنیا میں وہ صالح عناصر باقی رہ جاتے ہیں جو صحیح طور پر خدا کی زمین میں امن و مساوات اور عدل و انصاف کے ضائع شدہ متاع سے دنیا کو روشناس کراتے ہیں اور ان الارض للہ پر شہا عبادی الصالحوں کا عام اعدان کرتے ہیں۔

قتل ہو بقادر علی ان
یبعث علیکم عذاباً
من فوقکم او من تحت
ارجلکم او ینبئکم شیخاً و
ینذیک بعضکم باس بنی (توبہ)
جنگ میں ڈھکیل دے۔

تو ام ساجدہ کی بہت سی مثالیں قرآن حکیم نے وضاحت
ت بیان کر دی ہیں جو اس کتاب منکرات و منہیات اور
فساد و عصیان کی وجہ سے قدرت کے "بطش شدید" میں
آئیں، ان کے پڑ رونق شہر سر بفلک عمارتیں اور اموال
و ملک کو بربادی میں پیوند خاک بنا دیا گیا۔ اور
بستیاں اس طرح ویران ہو گئیں کہ اس کے بعد چہر کبھی
سجاد نہ ہو سکیں۔

و لم تکن عن بعد ہم الا قلیلاً (آیہ)

نہ ان کریم کے معاملہ سے مہلک ہوتا ہے کہ ان
قوموں کی تباہی کی وجہ نواسیس فطرت کی توہین اور

ان کے طرز اجتماع کا فساد و اختلال تھا ان کے فکر و عمل اور طریق تمدن و معیشت میں رخنہ پیدا ہو گیا تھا۔ اور ضابطہ اخلاق کی کڑیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ
بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِتْلَكَ
مَسَاكِنَهُمْ لَمْ تَسْكُنْ
مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا
قَلِيلًا

بہت سی بستیاں جنہوں نے
فطری طرز معیشت کی حدود کو
توڑ دیا ان کو ہم نے ہلاک کیا
اب یہ ان کے مکانات ہیں۔ جو
غیر آباد اور سنان پڑے ہیں
اور ان کے بعد بہت ہی کم آباد
ہو سکے۔ (قصص)

اذا اردنا ان نهلك قرية
امرنا مترفيها ففسقوا
فيها۔

جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے
ہیں تو بہت سے امرا پیدا کر دیتے
ہیں یا ان کی دولت بڑھا دیتے ہیں
جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ
فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ (الکاحیہ)

یہاں "اُمَرْنَا" کے معنی "اکثرنا" کے لئے گئے ہیں چنانچہ
صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے اس
آیت کی جو تفسیر نقل کی گئی ہے اس میں انھوں نے
امر کے معنی کثرت کے بیان فرماتے ہیں ان کے
الفاظ یہ ہیں۔

كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ اِذَا
كثروا في الجاهليَّة امر
بنو فلان.
زمانہ جاہلیت میں جب کسی قبیلہ کی
تعداد بڑھ جاتی تو ہم کہتے
تھے کہ فلاں قبیلہ کے لوگ بڑھ
گئے ہیں۔
(بخاری کتاب التفسیر)

قرآن حکیم میں غور کرنے سے یہ حقیقت ابھری ہوئی نظر
آتی ہے کہ اقوام عالم کے عروج و زوال کا پس منظر ان
کے طرز اجتماع اور طریق تمدن کے طبعی یا غیر طبعی رجحانات
ہیں۔ اس کتاب ہدایت "میں ہر قوم کی دو حالتیں دکھائی
گئی ہیں ایک حالت یہ ہے کہ وہ قوانین طبعی (لاز آف
نیچر) کے تحت زندگی بسر کر رہی ہے، اخلاق و سیرت

حضرت و تمدن اور معاشی اعتبار سے بہت اونچی سطح پر
گھڑی ہے امن و خوش حالی اور نیکو فراخ کے تمام
وسائل اُسے میسر ہیں اور آزادی و حریت کی نعمت سے
مالا مال ہے۔

اور دوسری حالت یہ ہے کہ دولت و ثروت کی
فراوانی اور سامان محشیت کی کثرت نے اُسے اٹھا کر دیا
ہے اور اب وہ نشہ دولت میں مغمور اور نوا میں فطرت سے
بے نیاز ہو چکی ہے۔ اخلاقی قیود و اقدار اور طبعی قوانین
سے آزاد اور خلاف فطرت خواہشات کی غلام بن چکی
ہے۔ بس اجتماع و سوسائٹی کی یہی وہ ناقابل اصلاح
حالت ہے جس سے قدرت کا ضابطہ انتقام حرکت
میں آجاتا ہے۔

وَكَذَٰلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا
أَخَذَ الْقَرْيَةَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ
أَن تَأْخُذَ الْيَمْرُؤَ شَدِيدًا .

خدا کے تعالیٰ کی پکڑ ایسی ہی ہے۔
جب کہ وہ ظالم قوم کو پکڑتا ہے
بیشک اسکی پکڑ بہت سخت اور دردناک ہے۔

مثال کے طور پر قوم 'سب' کا جہاں ذکر آتا ہے تو
پیشہ اس کی حالت فریغ کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا
گیا ہے۔

تَقْدَرُ كَأَن سَبَّ فِي مَسْجِدِكُمْ
آیۃ جنتان عن یَمِینِ وَ
شمالِ وَكَلِمَاتٍ مِنْ رِزْقِ
رَبِّكُمْ وَشُكْرُ الْوَالِدِ
بِلَدَّةٍ طَيِّبَةٍ وَرَبِّ
غَفُورٍ۔

قوم سب کے لئے ان کے اپنے وطن
میں قدرت کی نشانی مودود تھی۔ یعنی
دین سومچ میں تک فریغ سی
فریغ تھے۔ اور ان سے کہہ دیا گیا تھا
کہ خوب کھو اور خدا کا شکر کرو۔ رہنے
کو پاکیزہ شہر ہے۔ اور رب مہربان

(سباً) کرنے والا ہے

مگر اس کے بعد ان کی دوسری حالت کا جس رنگ میں
تذکرہ کیا گیا ہے وہ بھی مدحہ کرتی

وَضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ فِجَاجًا هُمْ
احادیث و مَرْقُؤًا هُمْ
کل ممزق۔ (مباً)

انہوں نے اپنے آپ پر صدمہ کیا
اور ہم نے ان کو حقیقت سے انسا
نبا کر رکھا یا اور ان کے ٹکڑے اڑا دیے

وَمَزَّقَتْ سَبَّأَ فِي كُلِّ نَامِيَةٍ ملک کے ہر حصے میں سبائے کے
فَمَا التَّقَىٰ اَنْجَ بِهِمْ پرزے اڑا دیئے گئے اور کسی
لَبَسَتْكَرَ۔ صبح کرنے والے کو ان کی

(ابن عبدمن) ہوا بھی نہ لگ سکی۔

اقوامِ حاضرہ کا طریق سیاست اور طرز اجتماع
بھی اسی مرحلہ پر پہنچ چکا ہے اور یہ صرف میں ہی نہیں
کہتا بلکہ خود اہل مغرب کا اہل دماغ اور سنجیدہ
طبقے اس امر کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج یورپ
کی سیاست و مدنیت ایک خطرناک حالت تک
پہنچ چکی ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ
اقوامِ مغرب کی مادہ پرستی، جذبہ زرپرستی اور مذہب
و روحانیت سے قطع تعلق ہے جس نے ان
اقوام کو اخلاقی قیود و اقدار اور نوامیس

فطرت کی پابندی سے بے نیاز کر دیا ہے اور عالمگیر
 اخوت انسانی کئی متخالف گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ گئی
 ہے اور اسی چیز نے ان کو دائمی اضطراب و بیچینی
 اور شورش و بد امنی کے بے کنار سمندر میں ڈھکیل
 دیا ہے یہاں تک کہ آج وہ خود بھی اس جدید مہلک
 تمدن کے ہاتھوں سخت مصائب کا شکار بن چکے ہیں
 اور آنے والے خطرات ان کی آنکھوں کے سامنے منڈلا
 رہے ہیں۔ اس ہلاکت خیز تمدن کے بڑھتے ہوئے
 سیلاب کو روکنے کے لئے ہر چند ان کے اہل فکر
 حضرات کوشش کر رہے ہیں مگر اب جب کہ اس دنیوی
 فاسدہ کی لہروں نے پورے یورپ کو اپنی پیٹ میں
 لے لیا ہے کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ

مشہور فرانسیسی مصنف فیئرل جیازت

اپنی کتاب "الغمة الحاضرة"

میں رقمطراز ہے

"جو لوگ فقر و فاقہ اور رنج و مصیبت میں مبتلا ہیں ان کے دلوں میں بغض و عناد اور عداوت و دشمنی کی چٹاریاں پہنے سے زیادہ مشتعل ہو رہی ہیں اور اسی اندازہ کے ساتھ سرمایہ پرست طبقوں میں کبر و نخوت کا جنون بھی بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ترقی پذیر الحاد ہماری جماعت کے جذبات حریت و مساوات کو ایک دائمی اور شدید انتقامی جذبہ میں تبدیل کر دے گا ہم یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ نوع انسانی کے مصائب کا ان مادی خزانوں سے مداوا کر سکیں گے جو ایک زمانہ سے ہمارے آگے پڑے ہیں جیسے علماء ہندوین، نذر، میکائیکسین (میکینکس) حیات دینی کے عروج و ترقی کے لئے جان توڑ کوشش میں مصروف ہیں مگر اکتشافات سے عرف ایک ہی نتیجہ برآمد ہوا ہے کہ حوامی

طبقات میں بھی سرمایہ پرستی کا مرض پھیلنے سے
زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔

مجلۃ الزمیر: ربیع الاول ۱۳۸۷ھ

غرض اس طرح کے سینکڑوں فساد مغرب کے
اقوال پیش کئے جاسکتے ہیں مگر ہم نہیں چاہتے کہ اصل
مقصد سے ہٹ کر دور از کار باتوں میں الجھ جائیں۔
یہاں تک تو صرف کتاب اللہ سے استشہاد
کیا گیا ہے کہ مفسد فطرت تصور اجتماع سے جو مدینت
فاسدہ اور ظالمانہ طرز اجتماع عالم وجود میں آتا ہے وہ
کائنات انسانی کو سخت خطرات و ہالک میں مبتلا کر دیتا
ہے اب ذیل میں ہم احادیث و آثار سے بھی اس
سلسلہ میں شہادتیں پیش کرنا چاہتے ہیں۔

عن عبادة ابن الصامت ^{رح}	آنحضرت صلعم فرماتے تھے کہ
قال كان رسول الله	اللہ تعالیٰ کو جب کسی قوم کا اہل
يقول ان الله اذا اراد بقوم	یا اس کی نشوونما مطرب ہوتی

بِقَاءِ اَدْنَاءٍ رَزَقَهُمُ السَّمَاءُ
وَالْاَرْضُ وَارَا اِذَا ارَادَ بِقَوْمٍ
اِقْتِفَاعًا فَتَعَ عَلَيْهِمْ بَابُ
خِيَانَةٍ ثُمَّ قَرَّءَ حَتَّى اِذَا
فَرَحُوا بِمَا اُوْتُوا اخَذْنَا هُمْ
بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مَبْلُوُونَ
(انحر ج ابن عساکر)

ہے تو اس میں فیاضی اور نعمت
و پاکدامنی کی طرح کی پاکیزہ صفات
پیدا کر دیتا ہے اور جب کسی قوم
کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس پر خیانت
بددیانتی اور اس قسم کی صفات و مہم
کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس
کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی...

یہاں تک کہ وہ ہماری دی ہوئی دولت
پر مغرور ہو گئے تو ہم نے ان کو ناگہانی
طور پر پکڑ لیا۔ پس وہ یاس و
ناامیدی کی حالت میں پڑے
رہ گئے۔

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنْ اللَّهُ فَرَضَ
عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ
مَا يَكْفِي فَقَرَاءَهُمْ وَإِنْ

اللہ تعالیٰ نے دولت مند لوگوں
پر ان کے اموال میں اتنی مقدار
فرض کی ہے جو غریبوں کے لئے کافی

جاءوا و عروا و جاهدوا ہوتے، اس کے باوجود اگر وہ بہو کے
 فبمنع الأغنياء و حق علی ننگے اور تنگدست ہوں تو یہ صرف
 اللہ ان یحاسبہم یوم دہشتنہوں کے عدم توجہ اور بخل
 القيامة و یعدّ بهم کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اور اللہ

نے اپنے لئے یہ مزدوری قرار دیا ہے
 (اخرجہ البیہقی سعید کہ ان امراء سے قیامت کو محاسبہ لے
 ابن منصور فی سنیہ) اور ان کو عذاب دے۔

جس طرح قوموں کے طرز اجتماع کا فساد و اعتدال ان
 کی تباہی کا باعث ہوتا ہے اسی طرح صالح طرز اجتماع نظام
 عالم کے بقا اور قوم و ملت کی فلاح و نجات کو مستلزم
 ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے اس مشہور واقعہ سے
 بھی اس امر کا ثبوت ملتا ہے

یہود خیبر نے حضرت عبداللہ ابن رواحہؓ کو بیش بہا
 زیور اور کافی مال رشوت کے طور پر دینا چاہا اور آپ
 سے درخواست کی کہ مالیہ کی رقم میں کچھ تخفیف کر دینی جائے

اس موقع پر عبداللہ ابن رواحہ نے جن خیالات کا اظہار فرمایا اور پھر یہود کی زبان سے بے ساختہ جو الفاظ نکلے وہ بعینہ ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔

نَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ اے یہود کے گروہ تم خدا کی مخلوق
يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَنْكُمْ مِنْ میں میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل
ابْغَضِ حَاقِقَ اللَّهِ إِلَيَّ نفرت ہو مگر اس کے باوجود میں تم
وَمَا ذَاكَ بِمِجَا مَلَنِي پر ظلم کرنا روا نہیں سمجھتا۔ اور تم نے میرے
عَلَى أَنْ أَحْيَيْتُمْ عَلَيَّكُمْ آگے جو رشوت پیش کی ہے وہ
فَأَمَّا مَا عَرْضْتُمْ مِنَ حرام قطعی ہے اور میں اس کو ہرگز
الرَّشْوَةِ فَأَمَّا هِيَ سَمِعْتُ نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر یہود پکار اٹھے
وَأَنَا لَا أَكُلُهَا فَقَالُوا بَهْذَا قَاتَى کہ ایسی عدل و انصاف اور دیانت سے
السُّفَرَاتِ وَالْأَرْضِ (موظا امام مالک) زمین و آسمان کا نظام قائم ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اس وقت ہوا جبکہ اقوام عالم
میں حدود و رقابت کی چنگاریاں پوری قوت سے مشتعل
ہو رہی تھیں اور وہ ایک خطرناک طبقاتی جنگ (سیکشن دوم)

میں مبتلا تھیں طبقہ امراء کا جذبہ زرپرستی حد انتہا تک پہنچا ہوا تھا اور پس ماندہ طبقے ان نظام اور سفاک انسانوں کے پنجہ ہائے استبداد میں جکڑتے ہوئے تھے مگر سردار دو جہاں صلعم اور عمامہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مقدس کوششوں نے اس جاہی نظام اجتماع کے پرزے اڑا دیئے۔

آنحضرت صلعم نے امراء کے پندار و غرور کو مٹانے اور غریب طبقوں کو اُبھارنے کے لئے جو کامیاب جدوجہد فرمائی اس کے نتائج روز روشن کی طرح واضح ہیں ایک موقع پر آپ نے غبار کی غطمت شان کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا۔

دلی تنصرون و تورقون اے طبقہ امراء! غریبوں کی بدولت ہی

الابضعفاء کم انجاری! بقیں ہر قسم کی مدد اور مدد ملیتی ہے

مجھے آئندہ مباحث میں کتاب و سنت کی روشنی

میں یہ بتانا ہے کہ یہ تمام مفاسد و مصائب جو موجودہ اجتماع

انسانی میں پائے جاتے ہیں ان کا اصل سرچشمہ کیا ہے؟
 مگر اس سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ مسلمانوں کی
 روش فکر و عمل اور ان کے طرز اجتماع میں تبدیلی پیدا
 کرنے والے کون سے اسباب ہیں اور کس طرح مسلمانان
 عالم بالعموم اور مسلمانانِ ہند بالخصوص اسلامی طریق فکر و عمل
 کو ترک کر کے غیر اسلامی سیاست و اجتماع کے دام ہمرنگ
 زمین میں الجھ کر رہ گئے ہیں؟ یا یہ کہ جاہل افکار و
 نظریات کس کس راستہ سے اسلامی نظریۂ اجتماع
 میں نفوذ کر کے اس کے فساد و اختلال کا موجب
 بنے ہیں؟

اسلامی نظام اجتماع
کے

اختلال کا تاریخی پس منظر

زمانہ رسالت سے لے کر خلافت راشدہ کے
آخری دور تک اسلام کا مقابلہ جاہلیتِ محضہ کے ساتھ
تھا۔ یہ جاہلیت اگرچہ بڑی سخت جان تھی مگر اسلام کی
نظریاتی اور عملی قوت کے مقابلہ میں اسے ہر قدم پر
شکست کھانی پڑی۔ دنیا کے جس حصہ میں بھی یہ اسد
سے متصادم ہوئی اس کے پاؤں اکھڑ گئے اور بالآخر
مقبور و مجبور ہو کر رہ گئی۔

مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جو
چیز ایک دفعہ کتمِ عدم سے منظر وجود پر آگئی وہ دنیائے
مستی سے کبھی بالکل فناء نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس عالم
رنگ و بو میں ہر طرح کی چیز سما سکتی ہے اور متضاد و
متخالف امور و حقائق کے لئے اس نے کبھی تنگی و امان

کا غدر پیش نہیں کیا۔ بالخصوص ہر ایسی چیز جو انسانی طبائع کی مرغوب اور اجوائے النفس سے کچھ مناسبت رکھتی ہو اُسے تو حضرت انسان سے پیچھا پھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ کسی وقت اپنی ظاہری ہیئت و لباس کو بدل دے اور کسی دوسرے لباس میں دنیا کے سامنے آجائے مگر لباس کی تبدیلی سے حقیقت نہیں بدل جایا کرتی چنانچہ جاہلیت خالصہ جب ہر معرکہ جنگ میں شکست کھا چکی اور ہر میدان کارزار میں بُری طرح پٹ چکی یہاں تک کہ اس کا سیاسی اور اجتماعی وجود ختم ہو کر رہ گیا تو اس نے اپنے بقا کے لئے اسلام کے دامن میں ہی پناہ لینی چاہی۔

اب وہ شخصیتیں اٹھ چکی تھیں جو اسلام کے حصن حصین کے لئے "باب معلق" کا کام دے رہی تھیں اور ان کی موجودگی میں باہر کی کوئی چیز اس قلعہ کے اندر گھسنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی۔

(ان بینک و بینہا یا یا مغلقا) گرجوں ہی یہ باب مغلق
سامنے سے ہٹا تو جاہلیت نے اندر گھسنے کے کئی راستے
بنائے۔ اب کیا تھا رسالت مآب صلعم کے ارشاد کے مطابق
فتنوں کی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔

الی لادی الفتن تقع فی بیوتکم کو وقع المطر (بخاری) میں
تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش دیکھ رہا ہوں۔
مگر پھر بھی جاہلیت کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ اپنے
پہلے لباس میں اسلام کے سامنے آتی چنانچہ اب اس
نے نیا چولا بدلا اور اسلام سے ساز و باز کرنی شروع
کردی کچھ دیا اور کچھ لیا اور بالآخر وہ اسلام سے جوڑ
توڑ کرنے میں کامیاب ہو گئی اب وہ بظاہر دیکھنے والوں
کو مسلمان نظر آتی تھی مگر باطن میں اسی طرح لات و
منات کی چہیتی تھی !

بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں

اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات و منات

تاریخ اسلامی کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ دولتِ بنی اُمیہ کے آغاز سے آج تک برابر جاری رہا مگر یہ جاہلیتِ کمبخت اتنی زمانہ شناس واقع ہوئی ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں "احوال و ظروف" کے قالب میں ڈھلنے کی راستہ پوری مہارت حاصل ہے اس کے سامنے تو صرف ایک ہی مقصد رہا ہے کہ اسلام کے نظامِ اجتماع میں کس طرح اختلال کیا جاسکتا ہے؟ کس راستہ سے اس پر حملہ و هجوم ہو سکتا ہے اور کس لباس سے اُسے اپنی جانب مائل کیا جاسکتا ہے؟ زمانہ کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کے طرز و طریق بھی بدلتے رہے۔ خلافتِ راشدہ کے انقطاع کے بعد سب سے پہلے اس نے ملوکیت و استبداد کا جامہ زیب تن کیا کیونکہ اس کے بغیر اس کا اثر و نفوذ کسی شکل میں بڑھ نہیں سکتا تھا اور یہی ایک چیز ہے جو ہر زمانہ میں جاہلیت کی پشتِ پناہی کرتی رہی ہے۔ بس ملوکیت کے

قیام کے ساتھ اس نے نقشہ زندگی کے ایک ایک خانہ پر اپنا رنگ جمانا شروع کیا اور نظریہ حکومت میں تبدیلی رونما ہونے کے ساتھ ہی اجتماع و تمدن کے تمام شعبوں میں انقلاب معکوس شروع ہو گیا۔

خلافت راشدہ کا عہد مقدس خود رسالت سے مناسبتِ تامہ رکھتا تھا اور اس کا نظام فکر و عمل بالکل طریقِ سنت اور منہاجِ نبوت پر قائم تھا۔ یہی وجہ ہے سردارِ دو جہاں منعم نے خلفاء راشدین کے عمل و کردار کو لفظ سنت سے تعبیر فرمایا ہے۔

عن العریاض ابن ساریث قال
رسول اللہ فعلیکم بسنتی و
سنة الخلفاء الراشدین المحدثین
تمسکوا بها وعضوا علیها بالنواجز
میری سنت اور بدایت یافتہ خلفاء راشدین
کی سنت کو لازم پکڑو۔ اس کے ساتھ
تمسک کرو اور نہایت مضبوطی سے
اُسے پکڑو۔

(اخرجہ ابوداؤد و ترمذی)

عن زید بن ارقم قال میں وہ چیز تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں

قال رسول الله
 اني تارك فيكم ما تمسكم
 به لن تضلوا بعدي
 احدهما اعظم من الآخر
 وهو كتاب الله محبل
 مندود من السماء الى
 الارض وعترتي اهل بيتي
 لن يفترقا حتى يودا علي
 المحوض ما نظروا كيف
 تخلفوني فيها
 (اخرجه الترمذي)

کہ اگر تم اس سے متک کرو گے تو میرے
 بعد گمراہ نہ ہو سکو گے ز اس چیز کے دو
 حصے ہیں (ایک ان میں سے دوسرے
 سے بڑا ہے۔ وہ اللہ کی کتاب ہے
 جو آسمان سے زمین تک ٹٹکی ہوئی
 رسی ہے اور دوسرا میری عترت یعنی
 اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے
 سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ
 قیامت کو میرے پاس حوض کوثر کے
 مقام پر وارد ہوں گے دیکھو تم لوگ
 ان دونوں سے میرے بعد کیا سنوک
 کرتے ہو۔

یہ دونوں روایتیں بظاہر الگ الگ مفہوم رکھتی
 ہیں مگر درحقیقت ان کا مفہوم ایک ہی ہے
 احادیث نبوی میں جہاں خلفاء راشدین کا ذکر آیا ہے۔

ان میں اہل بیت بھی شامل ہیں اور جہاں
عترت یا اہل بیت کا ذکر ہوا ہے اس میں خلفاء
راشدین بھی داخل ہیں چنانچہ علامہ ابن تیمیہ نے
بھی اس کی تصریح کی ہے۔

گویا عترت اور اہل بیت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
کی روحانی اولاد ہے جو صحیح طور پر اپنے روحانی باپ
کے نقش قدم پر چلنے والی ہے۔ لیکن میرے
خیال میں یہ دونوں حدیثیں اپنے منشاء کے اعتبار
سے بعد کے مجددین ملت اور مصلحین امت پر بھی
حاوی ہیں کیونکہ ان کا مسلک و طریق بھی خلفاء و
اہل بیت کے مسلک کے عین مطابق ہے اور
یہ مقدس ہستیاں گویا خلفاء الملقا ہیں لہذا
اولاً وبالذات نہ سہی مگر بالتبع یہ بھی ان احاد
میں شامل ہیں۔

غرض خلفاء راشدین کا مقدس دور دینی، اخلاقی

سیاسی اور اجتماعی نقطہ نظر سے بالکل عہد نبوت سے مشابہ تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صورت و سیرت، اخلاق و معاشرت اور عمل و کردار میں رسالت مآب صلعم کے زندہ نمونے تھے اور وہ جہاں گئے وہاں کے لوگوں کو اپنے ہی رنگ میں رنگ دیا ان کا کردار اور کیر کڑ دوسروں پر اثر انداز ہوتا تھا مگر وہ خود کسی سے متاثر نہ ہوتے تھے اور انہوں نے ہی دنیا کے انسانوں کو صحیح اسلامی فکر و عمل اور سیاست و اجتماع سے رہنمائی کیا مگر خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد زمام سیادت بنی امیہ کے ہاتھ آگئی اور اس وقت سے اسلامی طرز سیاست اور حریت اجتماع میں ایک ناخوشگوار انقلاب رونما ہوا اب خالص اسلامی جمہوریت کے بعد ملوکیت و استبداد کا دور شروع ہوا اور اس ناملانہ طرز سیاست نے اجتماع اسلامی کی جڑیں کھوکھلی کر دیں۔ اگرچہ اس عہد میں صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود تھی مگر بقول

سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ "المسک والدين توأمان" یعنی دین کا قیام حکومت کے بغیر ممکن نہیں چونکہ قوت مقتدرہ جن اشخاص کے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی تھی وہ انتہائی درجہ کے عیاشی، بدکردار اور ظالم تھے اور خاصہ ہے کہ انسانوں کے اخلاق و معاشرت اور جماع و تمدن پر سب سے زیادہ ملکی سیاست ہی اثر انداز ہوتی ہے اس لئے صحابہ کرام کی محابہانہ جدوجہد بھی اس سیلاب بڑا کر نہ روک سکی۔

دور خلافت راشدہ میں آزادی فکر و رائے حریت اجتماع اور مساوات عامہ کو جس قدر اہمیت حاصل تھی اس سے اسلام کا کوئی بڑے سے بڑا مخالف بھی جرأت انکار نہیں کر سکتا جس کی تفصیل میں "اسلامی نظریۂ سیاست" میں کرچکا ہوں اور آئندہ ابواب میں بھی انشاء اللہ اس پر بحث کی جائے گی مگر دورِ بنی اُمیہ کے آغاز میں ہی طبقاتی نظام اجتماع اور ظالمانہ تمدن کی بنیاد

پڑ گئی۔ وہی جاگیر دارانہ سسٹم، شریف و وضع کے امتیازات اور امیر و غریب کی تفریق جو اسلام کے دورِ ادل میں ختم کر دی گئی تھی مگر دوبارہ مسلمانوں کے طرزِ اجتماع میں داخل ہو گئی۔ افکار و عقائد میں فساد رونما ہونے لگا۔ اسلامی دستور اخلاقی کو بدل دیا گیا، تعلیم و تربیت کے طرز و طریق میں تجدید کا سلسلہ جاری ہوا، شراب نوشی، بدمستی، عیش کوشی، جبر و تشدد اور تمام لوکانہ صفات بروئے کار آنے لگیں۔

مگر تاریخِ اسلامی کی یہ ایک درخشندہ حقیقت ہے کہ وہ پرستارانِ ملوکیت اور داعیانِ تجدید و تلبیس کے ساتھ ساتھ مردانِ راہِ حق، داعیانِ حریت و آزادی، مجددینِ ملت اور مصلحینِ اُمت کی شاندار روایات پیش کر رہی ہے۔ اگر ایک طرف خود مسلمانوں سے ہی کوئی جابر و قاهر اور مختارِ مطلق حکمراں پیدا ہوتا ہے جو اپنے ظالمانہ کردار اور تجدولپندی سے جاہلی افکار

و اعمال کا احیاء کرتا ہے اور دینِ خداوندی کو ہوائے
 نفس کے ماتحت چلانا چاہتا ہے، یا فرقِ باطلہ کے فاسد
 عقائد سے عقائدِ اسلامی اور قرآنی طریقِ اجتماع و سیاست
 میں تزلزل رونما ہونے لگتا ہے تو ساتھ ہی ایک
 پُر اسرار قوتِ روحانی کا حامل مردِ مجاہد بھی اٹھ کھڑا ہوتا
 ہے جو اپنی بے پناہ قوتِ غل سے پرستارانِ باطل
 کے تمام منصوبوں کو پاش پاش کر دیتا ہے اور دینِ
 خداوندی کو سالہا سال کی آمیزشوں سے پاک کر کے
 تجدیدِ ملت اور احیاءِ دین کے کٹھن مراحل کو ایک
 محدود عرصہ میں ہی طے کر جاتا ہے۔

دگر تو مے کہ ذکرِ لالہ اشش

برآرد از دلِ شب صبح گاہش

شناسد منزلش را آفتابے

کہ ریگ کہکشان رو بد ز راهش

(اقبال)

یہ سب وہ حقیقت باہرہ جو اسلامی تاریخ کے ہر دور میں آپ کو نمایاں نظر آئے گی اور کیوں نہ ہو کہ خود سید الاولین و الآخین صلعم نے اس حقیقت کبریٰ کو ان الفاظ میں ظاہر فرما دیا تھا۔

ان شاء تعالیٰ اس اُمت کے لئے ہر سو سال کے خاتمہ پر کوئی ایسی جامع شخصیت بھیجے گا جو اس اُمت کے دین کی تجدید کرے گی۔	ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مائة من يحد دلها دينها.

زاخرجه البوداد و الحاکم
فی المستدرک والطبرانی
والبیہقی فی سننہ

یہ بحث اگرچہ ایک مستقل موضوع رکھتی ہے اور اس کے تفصیلی گوشے ہمارے موضوع سے غیر متعلق ہیں مگر اجتماع اسلامی کے فساد و اختلال کے تاریخی پس منظر کا ذکر کرتے ہوئے علی وجہ البقیۃ اس کا

ذکر بھی آجانا لازمی ہے۔

قریباً نصف صدی کے اس دورِ صدمات و طوکیّت کے بعد خدائے قدوس نے بنی اُمیہ سے ہی ایک جلیل القدر شخصیت حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو مجدّد کے منصب پر فائز فرمایا۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وراثت و جانشینی کے اُس جاہلی تصور کو مٹایا اور مجمع عام میں اعلان فرمایا۔

اے لوگو! مجھے میری رائے اور خواہش، نیز عام مسلمانوں سے مشورہ کئے بغیر ہی حاکم بنا دیا گیا ہے اور اب میں اپنی بیعت سے بھٹیں آزاد کرتا ہوں اور میرے سوا جس کو چاہو اپنا امیر بنا لو۔	اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّیْ اُبْتَلِیْتُ بِهَذَا الْاَمْرِ مِنْ غَیْرِ رَاۤیٍ مَنِیْ وَلَا طَلِبَةٍ وَلَا مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ وَ اِنِّیْ قَدْ خَلَعْتُ مَا فِیْ اَعْنَاقِكُمْ مِنْ بَیْعَتِیْ فَاخْتَارُوا لَا نَفْسُکُمْ غَیْرِیْ

چنانچہ اسلامی طریقِ انتخاب سے ان کو ہی خلیفہ

چنا گیا اور اس طرح موکیت کا بت ان کے ہاتھوں سے
چور چور ہو کر رہ گیا۔

اس کے بعد تجدید دین اور امیاد ملت کا کام
شروع کیا۔ کتاب و سنت کے علوم کی طرف خاص توجہ
کی گئی۔ اسی زمانہ سے احادیث کی ترتیب و تدوین کی مہم
شروع ہوئی ثقافت و تہذیب اسلامی کو غیر اسلامی تہذیبوں
سے پاک کیا گیا، نظام تعلیم و تربیت اور فکر عامہ میں
ان سہ لڑیوں اسلامی طرز کا انقلاب رونما ہونے لگا اور تمدن
کے تمام شعبوں کی کتاب و سنت کے مطابق تعمیر ہونے
لگی۔ یہاں تک کہ جاگیر دارانہ نظام کا قلع قمع کر دیا گیا
شاہی خاندان میں جس قدر جاگیریں تھیں وہ بیت المال
کی ملکیت قرار دی گئیں، شاہ و گدا، امیر و غریب اور دیگر
نسلی، وطنی اور قومی امتیازات کو مٹا کر ان سہ لڑیوں مساوات
عامہ، حریت اجتماع اور آزادی فکر کو رواج دیا گیا
مگر افسوس کہ یہ کام ابھی تشنہ تکمیل ہی تھا کہ عمر ثانی

کی عمر نے وفات نہ کی اور آپ رفیقِ اعلیٰ سے جا ملے
اب مجددِ اول کی وفات کے بعد مستقل طور
پر عنانِ اقتدار جاہلیت کے ہاتھوں میں چلی گئی اور
پھر آج تک دنیا کے کسی حصہ میں کوئی پادارِ اسلامی
طرز کی حکومت قائم نہ ہو سکی چونکہ مذہب اور اقتدار
دولوں قوتیں لازم و ملزوم ہیں اس لئے تاوقتیکہ یہ دولوں
یک لخت کسی جامع شخصیت کے ذریعہ عمل پذیر نہ ہوں
دنیا میں نظم و امن کا قیام دشواری ہی نہیں بلکہ
ناممکن ہے۔

ایں دو قوت حافِ یک دیگر اند
کائناتِ زندگی را محورند (اقبال)
مگر اب اقتدار نے مذہب سے پیچھا چھڑالیا اور
جاہلیت کے راستہ میں اب کوئی رکاوٹ نہ رہی چنانچہ
اب اس نے اس موقع کو غنیمت جان کر مختلف راستوں
ملتِ اسلامیہ پر یلغار شروع کر دی۔ ہر نئے دور میں ایک

نیا روپ بدل کر ساتھ آئی اور جدیدی میں اس کا اثر
و نفوذ بڑھتا ہی چلا گیا۔ مگر حضرت مجددِ اول نے اپنی
ڈھائی سالہ دورِ خلافت میں فکرِ اسلامی کو جس سطح پر
لاکھڑا کیا تھا اس کے دورِ رس نتائج کو روک دینا کسی
کے بس کی بات نہ تھی، اب ایک طرف جاہلیت کی
قوتیں معروف کارِ قہیں اور دوسری طرف مجددِ اول
کی نہضتِ علمی اور حرکتِ دینی اپنا رنگ دکھا
رہی تھی۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز

چراغِ منطفوی سے شرارِ بولہبی

بنی امیہ کا دورِ استبداد ۳۲ھ تک قائم رہا
اس عہد میں بہت سی اسلامی شخصیتیں پیدا ہوئیں جن
میں حضرت امام ابو حنیفہؒ (پیدائش ۸۰ھ وفات ۱۵۰ھ)
اور حضرت امام مالکؒ (پیدائش ۱۷۰ھ وفات ۲۴۰ھ)
مکرو اجتہاد اور تبحرِ علمی کے اعتبار سے ممتاز درجہ

رکھتے ہیں۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ سلاطین و امراء کے
 فکر و ذہن کو جاہلیت نے اس قدر مادف بنادیا تھا
 کہ اب وہ فکر اسلامی سے بالکل تہیست ہو چکے تھے
 اور کتاب و سنت کی اصل روح کو ہوائے نفس
 کے تہ و تہ پردوں میں چھپا رکھا تھا اب اگر کوئی
 مرد خدا ان پردوں کو مٹا کر روح اسلامی کو بے نقاب
 کرنا چاہتا تو ملوکیت کی تمام طاقتیں اس کے خلاف
 صف آرا ہو جاتیں حقیقت یہ ہے کہ اُس وقت
 سے لے کر اس وقت تک جاہلیت کے جتنے کارنامے
 ہیں ان میں یہ رنگ زیادہ نمایاں رہا ہے۔ امراء کو
 کچھ ایسے علماء مل جاتے تھے جو بندگان حرص و آرز
 اور سیم و زر تھے اور ان کی زبان سے اہل حق پر کفر کے
 فتوے لگوائے جاتے تھے اور پھر ان کو قید و بند
 میں ڈالا جاتا۔ کوڑوں سے پیٹا جاتا۔ قتل کی دھمکیاں دی
 جاتیں۔ غرض وہ سب کچھ ہوتا رہا جو اہل حق کو علماء

کلمۃ الحق کے صلہ میں ارباب جوہر کی طرف سے بطور
انعام مل سکتا ہے۔ مگر ان مردانِ خدا نے اس راہ میں
خوف و طمع کی تمام زنجیروں کو پاش پاش کر کے رکھ دیا
قید و بند کی صعوبتیں اور کوڑوں کی بارش بھی ان کے
غرم و استقلال میں تزلزل پیدا نہ کر سکی۔

بناکردند خوش رسمے بجاک و فغان غمخیزان

خدا رحمت کند این عاشقانِ پاک طینت را

اور دولت و ثروت، جاہ و عزت کے مژدے بھی
سنائے گئے مگر ان مردانِ راہ حق کو کوئی چیز جادہ مستقیم
سے نہ پھیر سکی۔

یہ دروژنِ جلیل القدر امام بنو امیہ کے عہد میں پیدا
ہوئے اور عہدِ عباسی میں ان کی وفات ہوئی۔ یہی وہ
مقدس نفوس تھیں جن کی طبع رسا اور نظر حق شناس
نے قرآن و حدیث کے غوامض و اسرار کو آشکارا کیا
اور فکر و اجتہاد اور اخذ و استنباط کے ذریعہ احکام و شرائع

قوانین سیاست اور نظام اجتماع و تمدن مرتب کیا۔
یہ دونوں اصحاب علمی سیاسیات اور ارباب سیاست
سے الگ تھلگ رہے اور ان کی علمی کاوشیں کسی
امیر و سلطان کی رہن منت نہ ہوئیں بلکہ ان کی طبع غیور
نے انھیں سلاطین کی منت پذیری سے ہمیشہ بے نیاز
رکھا۔ کئی سلطنتیں بنیں اور بگڑیں، کئی انقلاب آئے سلاطین
کی باہم رقابتوں نے خدا کی زمین کو تہ و بالا کر دیا مگر یہ
مردان حق شناس اپنے مقام و موقف پر قائم رہے۔
جہاں تک ملکی سیاسیات کا تعلق ہے ان دونوں حضرات
کے متعلق صرف اتنا ہی معلوم ہو سکا ہے کہ مدینہ منورہ میں
جب حضرت امام حسنؑ کے پڑپوتے محمد مہدی نے خلافت
کا دعویٰ کیا تو منصور عباسی کی ایک بہت بڑی فوج نے
مدینہ پر چڑھائی کر دی محمد مہدی کے پاس تھوڑی سی فوج
تھی جب انھوں نے دیکھا کہ کامیابی کی کوئی اُمید
نہیں تو انھوں نے اپنے لشکریوں سے فرمایا کہ جو لوگ

اپنی جان بچانا چاہتے ہیں وہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں۔ اب صرت تین سو شہسوار رہ گئے مگر خاندان سادرت کے چشم و چراغ محمد مہدی کی تلوار نے ہی ایک سو بہادروں کو موت کے گھاٹ اُتارا مگر آخر شکست کھائی۔ اس لڑائی میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے محمد مہدی کا ساتھ دیا تھا جس کے نتیجہ کے طور پر ان حضرات کو سخت سزائیں دی گئیں امام ابو حنیفہ کو جیل میں ڈالا گیا اور اسی حالت میں ان کو زہر دیا گیا اور امام مالک کے کوڑے لگائے گئے اور ان کی مشکیں کسی گئیں۔ یہاں تک کہ ایک بازو بھی لوٹ گیا۔

غرض ۳۲ھ سے عباسیوں کا دورِ امارت شروع ہوا۔ اور بد قسمتی سے یہ لوگ امراء بنی امیہ سے بھی گئے گزرے تھے اور اس کے ساتھ اس دور میں جاہلیت نے یک لخت ہی کئی روپ دھار لئے۔ امراء

نشرِ اقتدار میں بدست تھے لادینی اور لائمہیت کا
ایک تلاطم خیز سمندر اٹھ کر آگیا اور اسلامی نظامِ فکر و
عمل پر ہر طرف سے یورشوں ہونے لگی

خاندانِ سادات کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادقؑ
تک شیعوہ فرقہ میں اتحاد رہا۔ مگر ان کے بعد یہ فرقہ دو
گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک بڑا گروہ حضرت موصوف
کے بڑے بیٹے حضرت امام کاظمؑ کو امام ماننے لگے اور
کچھ لوگ ان کے دوسرے بیٹے اسمعیل کو امامت کا حقدار
تسلیم کرنے لگے۔ ثانی الذکر گروہ اسماعیلی فرقہ کے
نام سے موسوم ہوا۔ اور یہ گروہ پھر دو گروہوں میں
منقسم ہو گیا ایک گروہ وہ تھا جو اپنے عقائد لوگوں
سے چھپاتا تھا اور اندرونی طور پر اپنے خیالات کی
اشاعت و تبلیغ میں مصروف تھا یہ گروہ باطنی فرقہ
کے نام سے مشہور تھا اس گروہ نے سارے ملک
میں تبلیغ کا وسیع جال پھیلا دیا تھا۔ اور دوسرا گروہ

جو قرمطی کہلاتا تھا وہ اگرچہ اتنا منظم نہ تھا مگر اس کے ماننے والے بڑے دلیر اور بہادر تھے۔ علم کلام میں ان فرقوں کے عقائد پر بحث کی گئی ہے۔ ان کا مذہب دراصل اسلام اور مجوسیت سے مرکب تھا کیونکہ یہ لوگ ایرانی الاصل تھے اس لئے ایران کے قدیم مذہب اور تہذیب و تمدن کا ان کے خیالات پر گہرا اثر تھا۔

بالمنی فرقہ کا بانی ایک شخص عبداللہ ابن میمون قراح نامی تھا اس نے بیت المقدس میں اپنی تبلیغ کا وسیع سلسلہ شروع کر رکھا تھا اور اپنے آدمی جگہ جگہ بٹھائے ہوئے تھا جو کبوتروں کے ذریعہ اس کو خبریں پہنچاتے تھے اس بنا پر لوگ اس کے معتقد ہو گئے تھے۔

ان فرقوں کے علاوہ فرقہ معتزلہ نے بھی اسی دور میں غروج حاصل کیا یہ لوگ ایک نئے فلسفیانہ مذہب کے موجد تھے اور انھوں نے دین خداوندی میں

دل کھول کر تحریف کی یہاں تک کہ فکر اسلامی کی پوری عمارت کو متزلزل کر دیا۔ اور پھر بات یہیں تک ختم ہو جاتی تو خیر تھی مگر اس سے بڑھکر جاہلیت نے ان لوگوں پر بھی دست درازی شروع کر دی جو اہل سنت کہلاتے تھے اور علم و فضل میں کمال رکھتے تھے انھوں نے ان نئے فرقوں کے دفاع و مقابلہ کے لئے اسی قسم کے جاہلی مہتیار استعمال کرنے شروع کر دیے اور یونانی فلسفہ کے ادہام و خرافات کو انکارِ اسلامی کے ساتھ مخلوط کر دیا چنانچہ اس عہد کی کتب تفسیر اور دیگر اسلامی لٹریچر بھی ان نئے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

مگر اس دورِ جاہلیت میں بھی اللہ کے کچھ بندے پیدا ہوئے جنھوں نے جاہلیت کے اس بے پناہ ہجوم کا پامردی سے مقابلہ کیا ان میں امام اجل حضرت احمد ابن حنبل، امام شافعی اور امام ابو عبد اللہ محمد

ابن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہم کے اسماء گرامی
قابل ذکر ہیں۔

جاہلیت کا نیا بھیس

اس سے پہلے عرض کر آیا ہوں کہ ملکیت و استبداد نے جب بھی اہل حق کو کچلنا چاہا تو اہل علم میں سے ہی کچھ بزرگانِ حرص و طمع کو دولت و جاہ کا مارچ دے کر خریدیا اور جو کچھ اُمراء و سلاطین خود نہ کر سکتے تھے وہ اُن سے کرایا اور جس بات کے کہنے کی وہ خود جرأت نہ کر سکتے تھے وہ ان سے کہلاوائی اور ان علمبردارانِ شرعیت حق نے اپنے آقا یاں نعمت کے اشاروں پر دقت کے حق پرست لوگوں پر کفر کے فتوے صادر کر کے ان کو طرح طرح کے رنج و بلا میں ڈالا۔ مگر ان کی آواز دراصل امراء و ملوک کی آواز تھی۔

میں اُن کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان اپنی ہے بات اُنکی
 ہمارے لئے اُن مصائب و آلام کا تصور بھی صبر آزما
 حد تک تکلیف دہ ہے جو ان مردانِ راہ حق کو اعداء
 کلمۃ الحق کی راہ میں علماءِ سو کے ہاتھوں برداشت کرنے
 پڑے یہ بہت بڑی افسوسناک اور رنجیدہ داستان
 ہے جس کے سننے کے لئے بھی پتھر کا کیلو چاہیے۔
 حدیث درودِ دل تیز داستانِ بہت
 کہ ذوقِ بیش دید چوں دراز تر گردد

حضرت امام احمد ابن حنبل (۲۴۱ھ تا ۲۴۵ھ) جن کا
 نام زبان پر آتے ہی دل میں عقیدت و محبت کے جذبات
 اُٹھ اُٹھ آتے ہیں ایک بہت بڑے امامِ حدیث اور مجددِ دین
 تھے۔ اسلام کے اس بطلِ جلیل اور علمبردارِ علومِ نبوت
 کو زندگی کے جن دشوار گزار مراحل سے گزرنا پڑا ہماری
 طرح کے کمزور و نحیف لوگ اس کا تصور بھی مشکل
 سے ہی کر سکتے ہیں مگر خدا کو جن لوگوں سے کام لینا

منظور ہوتا ہے ان کی ذہنی اور جسمانی بناوٹ بھی عام انسانوں سے مختلف ہوتی ہے۔

حضرت امام نے چار عباسی بادشاہوں کا زمانہ دیکھا اپنے جسم الطہر پر ظلم و تشدد کے پہاڑ گرتے ہوئے بھی دیکھے اور پھر عقیدت و محبت کے پھولوں کی بارش بھی دیکھی۔ یہ دونوں حالتیں اگرچہ صبر شکن تھیں مگر کیا کہنے ان اللہ والوں کے کہ کسی حالت میں اپنے دامن بے نیازی کو دنیاوی نجاست سے ملوث نہ ہونے دیا۔ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کر لیا وہ کسی لقمہ و سود کے متلاشی نہیں ہوتے۔

دل دادم و جان دادم و ایمان دادم

سوداست و بے سودی و انہم چہیست

غرض ان چار بادشاہوں میں سے مامون معتصم اور والی کے زمانہ میں حضرت امام پر شہداء و مظالم کی حد کردی گئی انسان تو انسان ہے پہاڑ بھی ان مصائب

کی تاب نہ لاسکیں مگر سرمستانِ خنخانہِ احدیت کے رنگ
 ہی نراے ہیں ان کے آہنی عزم کو دنیا کی کوئی طاقت
 متزلزل نہیں کرسکی اور وہ اس دنیا کی فانی لذاتِ حیات
 دنیوی کی پر فریب چمک دمک شاہوں کے جلال و جبروت
 اور ظہیم زخارف پر لات مار کر عرفِ لذبِ حیات کی
 تکمیل میں مہر و نفع سعی رہتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ
 یہ مقام بلند اُن خوش بخت اور نیک طالع انسانوں
 کو ہی میسر آتا ہے جن پر خدائے قدوس کی خاص
 نظر التفات ہوتی ہے۔

بلند مرتبہ زراں خائب آسمان شدہ ام

غبارِ کوئے توام گریہ آسماں شدہ ام

امام موصوف کی نسبت خود ان کے ہی معاصرین نے
 جن خیالات کا اظہار کیا ہے اُن سے اس امر کا انکشاف
 ہوتا ہے کہ آپ کے عزمِ بلند کے سامنے بادشاہوں
 کا جاہ و جلال دنیا کی ہر چیز سے حقیر تھا ابراہیم ابن

مصعب کو تو ال کہتے ہیں کہ میں نے بادشاہوں کے
آگے احمد سے زیادہ کسی کو دلیر اور نڈر نہیں پایا
ان کے الفاظ ہیں

یومئذ ما نحن فی عینہ الا | کہ پردازان حکومت ان کی
کامثال الذباب۔ | نظر میں ایسے تھے گویا ان کے
سامنے مکھیاں جھنک رہی ہیں

بشر حافی جو اس زمانہ کے بہت بڑے عابد و زاہد
تھے فرماتے ہیں کہ جب امام احمد کو قید کر کے پابزنجیر
طرطوس روانہ کیا گیا تو ابو بکر لاجل نے سوال کیا اِن
عروصت غلیث السیف تجیب ؟ اگر تم پر تلوار پیش کی
جائے تو ماں جاؤ گے ؟ فرمایا " لا " ہرگز نہیں۔

بشر حافی سے کہا گیا کہ آپ ان کی سفارش کیوں
نہیں کرتے تو فرمایا مجھ میں ان مصائب کے تحمل کی
قوت نہیں۔ تمام احمد مقام الانبیاء۔ احمد تو انبیاء کے
مقام پر کھڑا ہے۔

اس مردِ خدا کی بے نیازی کا یہ عام تقاضا کہ اس نے
عبدالغزنی نے ہزار ہزار روپیہ کی تیشیں قبیلاں آپ کی
خدمت میں پیش کیں اور عرض کیا یہ مال مجھے ترکہ
میں ملا ہے اور بالکل طیب ہے آپ اسے قبول فرمائیں
تو فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں میرا مالک مجھے رزق
دے رہا ہے۔

جب متوکل کا زمانہ آیا تو صورتِ حال بدل گئی ظلم و
تشدد کی جگہ انعام و اکرام کی بارش شروع ہو گئی تو یہ
دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھے ہذا امر اشد علی من ذالک۔
یہ عقیدت و محبت کا جاں میرے لئے کوڑیوں کی مار اور
قید سے زیادہ سخت ہے

حضرت امام شافعی (رحمۃ اللہ علیہ) بھی ملحد پایہ
شخصیت کے مالک تھے فکرِ اجتہاد اور فتنہ اسلامی کی
ترتیب و تدوین میں انھوں نے نمایاں کام کیا۔ حکومت
وقت نے ان کو بھی نہ چھوڑا اور سین سے لبتہ ادا کیا

اکھیں پا بہ زنجیر لایا گیا۔

امام بخاری (۹۴ھ تا ۲۵۶ھ م کے تفتہ فی الدین اور تبحر علمی سے ساری دنیا روشناس ہے یہ جلیل القدر امام حدیث جب فراغتِ علم کے بعد اپنے وطن بخارا تشریف لائے تو حکومت بخارا کی طرف سے ان کا شانہ استقبال کیا گیا مگر چند دن ہی قیام کیا تھا کہ امیر بخارا ان کی بے نیازی و استغنا اور بیابکانہ تبلیغ سے چلا اٹھا امام بخاری سے مطالبہ کیا کہ آپ شاہی محل میں تشریف لاکر شاہزادوں کو درس حدیث دیا کریں مگر امام صاحب نے جواب دیا الیسا نہیں ہوگا اگر خواہش ہو تو بچوں کو میرے پاس بھیج دیا کرو مگر امیر نے کہا کہ اچھا پھر اتنا ضرور کرو کہ جب میرے بچے تعلیم کے لئے آپ کے پاس آئیں تو اس وقت کسی بولا ہے 'موچی کا لڑکا دہاں بیٹھنے نہ پائے' مگر علومِ بنوت کا یہ عالم متبحر اور اسلامی نظامِ حیات کا شارح یہ کیونکر برداشت کر سکتا تھا کہ ان

کے حلقہٴ درس میں امیر و غریب اور شریف و ذلیل سے
 جدا جدا سلوک ہو۔ انھوں نے صاف جواب دیا کہ علم
 حدیث وراثت رسول ہے کسی شاہ و امیر کی جاگیر نہیں یہاں
 تو شاہ و گدا اور امیر و غریب ایک ہی صف میں بیٹھیں
 گئے۔ اس بات پر امیر سخت ناراض ہوا اور علماء سو کے
 توسط سے آپ پر کفر کے فتوے لگائے گئے آخر امام صاحب
 کو اپنے وطن مالون سے ہجرت کرنی پڑی اور سمرقند
 کے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں انھوں نے بعد نماز عصر
 بارگاہ رب العزت میں بعد عجز و نیاز یہ دعا کی
 اے خداوند اترے اس بندے پر زمین کی
 وسعتیں تنگ آگئی ہیں اب تو اسے اپنے پاس بلا لے
 چنانچہ چند دنوں میں ہی اس دعا نے اثر دکھایا
 اور آپ نے اسی گاؤں میں فرشتہٴ اجل کو
 بسیک کہی

انا للہ و انا الیہ راجعون

غرض عباسیہ کا دور حکومت ۳۲۰ھ سے شروع ہو کر ۶۵۶ھ یعنی پورے پانچ سو سال تک جاری رہا اور اس کے بعد مصر میں اس خاندان کے کچھ افراد نے ۹۲۳ھ تک حکومت کی مگر دور بنی اُمیہ کے آغاز میں جس فتنہ جاہلیت نے سر اٹھایا تھا وہ دن بدن بڑھتا ہی چلا گیا اور دوسری طرف سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کا جاہ و جمال تیسری صدی کے اختتام تک زوروں پر رہا مگر اس کے بعد باہم سیاسی اختلاف و نزاع کی وجہ سے اسلامی سلطنتوں کی حالت ناگفتہ بہ حد تک پہنچ گئی۔ بیرونی طاقتیں بھی سر اٹھانے لگیں خلافت عباسیہ کی شوکت ایک افسانہ بن گئی۔ ہسپانیہ کی حکومت کا بھی یہی حال تھا ہندوستان اور دوسرے ممالک میں بھی اُمتہائی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ مراکش سے بخارا تک مسلمان ہی مسلمان تھے مگر ان میں کوئی موثر طاقت نہ تھی۔ دوسری طرف قرامطہ کا فتنہ زوروں پر تھا ان حالات میں خدا کے قدوس

نے کچھ مردانِ حق کو پیدا کیا جنہوں نے اصحابِ ملت اور
تجدیدِ دین کا بیڑا اٹھایا ان میں ایک حضرت شیخ محمد الدین
میں جنہوں نے چوتھی صدی میں اندرونی اور بیرونی فتنوں
کے سدباب کے لئے زبردست کوشش کی۔ تمام دنیا میں
اپنے خلفاء کو پھیلا دیا اور ان کی بے لوث کوششوں
سے پانچویں صدی میں مسلمانوں کی قوت و شوکت پھر
انصف النہار پر پہنچ گئی۔

دوسری طرف امام غزالیؒ نے قلمی جہاد کے ذریعہ
فلسفہ یونانی کے بڑھتے ہوئے الحاد اور فرق باطلہ کی
فتنہ انگیزوں کا زبردست مقابلہ کیا اور اپنے مخصوص
رنگ میں اسلامی نظریہ حیات کی شرح کی۔ اس کا نتیجہ
یہ ہوا کہ دہریت و الحاد کا وہ سیلاب عظیم جو عام
مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہائے جا رہا تھا
رک گیا اور صحیح اسلامی فلسفہ حیات کا رنگ ابھرنے
لگا۔

اسی طرح امام ابن تیمیہؒ جو ساتویں صدی کے ایک بہت بڑے بلند پایہ عالم سنت اور فاضل اجل تھے نے بھی اس زمانہ کے اعتقادی ادہام و خرافات کا نہایت غم و استغلاں سے مقابلہ کیا اور اسلام کے عقائد و افکار اور نظام اجتماع و تمدن میں اس وقت تک حقیقت پر مشرکانہ اثرات پیدا ہو چکے تھے ان کو ایک ایک کر کے نکالا۔ اور خالص اسلامی نظام فکر و عمل مرتب کیا اور ان کی فاضلانہ تصانیف نے عالم اسلامی کے اعتقادی ناسور کے لئے نشر کا کام دیا۔ مگر انھوں نے صرف علمی جہاد پر ہی اکتفا نہیں کی بلکہ اس وقت کی سب سے بڑی قاسرانہ طاقت یعنی تاتاری وحشت کے مقابلہ میں جہاد بالسیف بھی کیا۔

لَا تُنَالُ بِغَيْرِ السَّيْفِ مَنْزِلَةً

وَلَا تُرَدُّ مَدُورُ الْخَيْلِ بِالْكِتَبِ

غضب یہ ہے کہ یہ تمام مقدّس اور پاک مہبتیاں

علماء سو کے فتادائے کفر کی زد سے نہ بچ سکیں اور
 وقت کے ارباب سیاست نے ان کی حق پرستانہ آواز
 کو کچلتے بکے لئے ان ہندوگانِ سیم و زر کو ہی آگے
 بڑھایا حالانکہ یہ ہستیاں اگر نہ ہوتیں تو آج قانون
 شرعی کے مناج و طرق فقہ اسلامی احکام و قضایا
 کی تفامیل اور علوم سنت سے ہم بے بہرہ
 ہوتے۔

گرگفتہ ز عشق گہے صوف آشنا
 آں ہم حکایتیت کہ ازین شنیدہ

ہندوستان میں اسلام و جاہلیت کی ٹکڑ

اسلام کے دورِ اوّل میں عرب تاجروں کے قافلے ہندوستان میں آئے۔ مالابار اور کالی کٹ کی سرزمین نے سب سے پہلے ان کا خیر مقدم کیا۔ چوں کہ ان لوگوں پر اسلامی نظریۂ اجتماع و مدینیت کا گہرا اثر ہوتا اس لئے ان کی سادگی، خلوص اور بلند اخلاق نے ان علاقوں کے باشندوں کو بھی اپنے رنگ میں رنگ دیا، دیانت و امانت اور عمل و کردار کی عمدگی کی وجہ سے ان کا اثر و نفوذ اس حد تک بڑھا کہ ہندو راجے بھی ان کو عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان علاقوں میں اسلامی تہذیب و مدینیت کا کچھ نہ کچھ اثر پایا جاتا ہے۔ بنی اُمیہ کے زمانہ میں

محمد ابن قاسم نے ہندوہ پر حملہ کیا اور اس نے ہندو راجاؤں کو شکست دی مگر بنی امیہ کے نزدیک ان علاقوں کی کوئی زیادہ اہمیت نہ تھی اس لئے محمد ابن قاسم کو واپس بلایا۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت کا قیام محمد غوری کے غلاموں کے ہاتھ سے عمل میں آیا۔ جن کا پہلا حکمران قطب الدین ایبکؒ ۱۲۰۶ء میں تخت نشین ہوا یہ خاندان اصل و نسل کے اعتبار سے ترکی تھا اس وجہ سے اس میں نسلی شرافت، سادگی اور شجاعت و بسالت تو طبعی تھی مگر اسلام نے ان میں عدل و رواداری اور کچھ بلند نظری بھی پیدا کر دی تھی اس کے بعد کئی خاندانوں نے ہندوستان پر حکومت کی اور حق یہ ہے کہ دیدہ و شوکت اور جاہ و جلال کے لحاظ سے ان میں کوئی کمی نہ تھی البتہ اگر ان میں کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ اسلام کی اصل روح سے بہت حد تک نابلد تھے اگرچہ بعض حکمران ایسے

بھی ہوئے ہیں جو فطرۃً صالح اور نیک بناد تھے مثلاً
ناصر الدین محمود اور مغل شہنشاہ عالمگیر وغیرہ مگر افسوس
کہ صحیح اسلامی نظام سیاست و اجتماع کے نفاذ و اجراء
کی ان کو بھی توفیق نصیب نہ ہوئی۔

اس ملک میں اشاعتِ اسلام اور تبلیغِ دین
کی اگر کوئی کوشش ہوئی تو وہ صرف اولیاء اللہ
اور علماء حق کے ذریعہ سے۔ حضرت معین الدین چشتیؒ
پیشاور کے راستہ سے آئے۔ لاہور اور دہلی
سے ہوتے ہوئے اجمیر کو اپنا مرکز تبلیغ بنایا
انھوں نے اپنے خلفاء کو ملک کے کونے کونے
میں بھیج دیا خواجہ قطب الدین بختیارؒ کو دہلی
میں متعین کیا۔ خواجہ فرید گنج شکرؒ کو پاکپٹن میں
اور حلال الدین تبریزیؒ نے بنگال میں اشاعتِ
دین کا سلسلہ جاری کیا۔ ان حضرات کی تبلیغی جدوجہد
سے ہندوستان میں کسی حد تک شعائرِ اسلامی نے رواج پایا۔

جاہلیت کا نیا کارنامہ

ہندوستان کی سرزمین ہر بات میں نرانی واقع ہوئی ہے جو بات دنیا کے کسی کونے میں دیکھی اور سنی نہ جا سکتی ہو اُسے ہندوستان میں دیکھا اور سنا جاسکتا ہے اس سے پہلے امار بنی امیہ ہو یا شاہان عباسیہ، حکومت مصر ہو یا سلطنت ترکیہ سب میں ایک امر مشترک عِزور تھا کہ وہ خالص اسلامی فکر و نظر اور طریقِ اجتماع و سیاست سے دانستہ یا نادانستہ طور پر مستغنی تھے اور جاہلی فکر و عمل نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر جمایا ہوا تھا۔ مگر اب تک اتنی بات تھی کہ مسلم قومیت کو ایک مشخص اور مستقل بالذات حیثیت حاصل تھی جس کی بناء پر ان اسلام کے بنیادی انکار و اعمال پر تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی

فکر و عمل میں بھی ان لوگوں نے بہت کچھ بے سر پھر کر دیا تھا تاہم برائے نام سہی مگر مسلم قومیت کا داعیہ اتحاد اب تک اسذنی عقائد و اعمال ہی متصور ہوتے تھے مگر ہندوستان کے شہنشاہ اکبر (دی گریٹ امپائر) نے یہ کسر بھی پوری کر دی اور ایک نئی "ہندی قومیت" کی بنیاد رکھی اس تصور قومیت نے اسلام کے مخصوص نظامِ اجتماعی کو سخت نقصان پہنچایا اور جہد ملی کے جوڑ جوڑ کو منہمک کر دیا اس کی پوری تفصیل تو آگے کسی موقع پر آئے گی لیکن یہاں صرف اس قدر عرض کر دینا ضروری ہے کہ بمقتضائے "یکل فرعون موسیٰ" جب متحدہ قومیت کا ایک نیا بت تراشیں یہ گنا تو خدا نے اس جہنم بھومی میں ایک مرد حق میں کو بھی پیدا کر دیا جس کے عسائے کلیسی کی ایک ہی غرب سے یہ سنہ اکبر پاش پاش ہو کر رہ گئے۔

بے معجزہ دنیا میں ابھرتی ہیں تو میں

و غرب کلیسی نہیں رکھتا وہ ہنر کیسا

سیری مراد حضرت مجدد ملت ثانی شیخ احمد سر مندی
 سے ست جہنوں نے صرغ علمی جہاد ہی نہیں کیا بلکہ
 وقت کی برسر اقتدار طاقت نے آپ کو قید و بند و رہ
 قسم کی بلا و آزمائش میں ڈالا۔ مگر ان کے غم و محنت
 میں بل برابر بھی فرق نہ آسکا

عشق بازی لاکھل باید اسے دل غنہ

گر بدے بود بود گر حزن کے رفت رفت

نہ دیگر کی موت کے بعد سلطنت سدرہ است نزع
 میں مبتلا ہو گئی ایک نیم مراد جسم تھا جس میں طاقت کی
 طاقت باقی نہیں تھی مگر مرنے سے بھی اس تخت جان نے
 کافی عمر حاصل کر لی۔ انارونی خلفشار پر خیانت و نفاق
 نے اسے کھوکھلا کر دیا تھا مگر آخری سالوں تک انتہا
 خیزاں قدم بڑھاتی چلی گئی مگر تاج کے آخر گری، تڑپا
 اور جان دے دی۔

اس آخری دور میں کئی مردان حق شناس پیدا

ہوئے ان میں حضرت شاہ ولی اللہؒ مولانا اسماعیل شہیدؒ اور سید احمد شہیدؒ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں ان حضرات نے خالص اسلامی رنگ میں اسلامی نظریہ حیات کو برہنہ کار لانے کی مجاہدانہ جدوجہد کی ان کی علمی کاوشوں اور سرفردشانہ سرگرمیوں نے اگرچہ وقتی طوع پر کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہ کی مگر ملت اسلامی کی تعمیر فکر میں ان کو کافی دخل ہے۔

یہ دور عرف مسلمانانِ مہد کے لئے منحوس نہ تھا بلکہ تمام عالم اسلامی ایک خطرناک انقلاب کے دروازے پر کھڑا تھا اور تمام اسلامی سلطنتیں اسی آگ کے شعلوں کی زد میں آگئی تھیں۔

دولِ یورپ مسلمانانِ عالم کی مرکزیت کو نیست و نابود کرنے کے لئے کس طرح لگاتار کوششیں کرتی رہیں اور کس طرح وہ اپنے اس ناپاک مقصد میں کامیاب ہوئیں؟ یہ ہمارے سچے عالم کا ایک افسوس ناک باب ہے جس کے لئے الگ

کتاب کی ضرورت ہے۔ مگر اس سے زیادہ افسوس ناک
خود مسلمانوں کا نامہ اعمال ہے جس پر جس قدر ماتم کیا
جائے کم ہے۔ اغیار کی ریشہ دوانیاں تو زمانہ رسالت سے
جاری رہیں مگر جب تک مسلمانوں کا قومی کردار مضبوط و
مستحکم رہا اس وقت تک وہ ہر بیرونی طاقت کا کامیاب
مقابلہ کرتے رہے اور جو طاقت ان سے ٹکرائی وہ خود
پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ مگر دنیا کے اسلام کے لئے وہ
منحوس ترین دن تھا جب کہ پہلی دفعہ ملت اسلامیہ
کی 'بنیان مرصوص' میں رخنہ پیدا ہوا۔ یہی وہ خطرناک
فتنہ تھا جس کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے
خبر دی تھی۔

التي تموج كموج البحر (بحری) جو سمندر کی طرح ٹٹھکیں
رہتا ہوا آئے گا اور مسلمانوں کے قومی کردار کو خس و
خاشاک کی طرح بہائے جائے گا مگر پھر بھی جب تک
مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ میں اسلامی فکر و عمل کا

کم سے کم حصہ بھی موجود رہا تمام دنیا پر فرمانروائی کرتے رہے ان کی افواج نے دنیا کا چپہ چپہ چھان مارا اور جو لوگ اسلامی جھنڈے کو سرنگوں کرنے کیلئے آگے بڑھے وہ خود ہی اس کے آگے سرنگوں ہو گئے مگر انیسویں صدی کے ادائل میں دنیائے اسلام کو ایسے سخت حالات سے دوچار ہونا پڑا کہ وہ ان کی تاب نہ لا سکے لیکن نہایت رنج و افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عالم اسلامی کی تباہی و بربادی میں اغیار کی فتنہ انگیزیوں کو اتنا دخل نہیں جتنا کہ خدائران ملت کی وسیعہ کاریوں کو ہے۔

من آنچه دیدہ ام ز دل دیدہ دیدہ ام
گا ہے ز دل کنم گلہ گا ہے ز دیدہ ام

اس سلسلہ میں اسی زمانہ کے بطل جلیل، اور

مدیر اعظم علامہ جمال الدین افغانیؒ کے ایک مضمون کا ترجمہ ذیل میں درج کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو سکے

لگا کہ اس زمانہ میں دنیا نے اسلام کو مہربان سے
دو چار چہرے تھی اور ان مصائب کی زیادہ ذمہ داری
کس پر عائد ہوتی ہے ؟

علامہ افغانی کا ایک مضمون

شاہ سلطان حسین کے زمانہ میں روسی جب اصفہان
پر حملہ آور ہوئے تو عثمانیوں نے روس کی حمایت کی بلکہ
ایران کے مقابلہ میں روس کو امداد بہم پہنچانی گئی یہ کتنا
احتمالہ فعل تھا اور اھول نے اتنا بھی محسوس نہ کیا
کہ روس ترکوں کے ساتھ آج تک کیا معاندانہ سلوک
کرتا رہا ہے۔ ترکی مقبوضات مثلاً بلغاریہ، یونان اور رومانیہ
میں اس نے کیا ریشہ دوانیاں شروع کر رکھی ہیں نتیجہ
یہ ہوا کہ روس آذربائیجان کے کئی مقامات پر قابض
ہو گیا۔

عباس مرزا جب روس کے ساتھ لڑ رہا تھا تو عین

اسی زمانہ میں ترکوں نے ایران سے جنگ چھڑ دی اور اس مداخلت کی وجہ سے روس آذربائیجان کے کئی شہروں پر قابض ہو گیا سلطان ٹیپو کا سفیر دربارِ ترکی میں گیا اور اس نے سلطان کی طرف سے یہ پیشکش کی کہ منہستان کے بعض علاقوں کے عوض بصرہ ان کے حوالہ کیا جائے مگر ترکی نے اس پر توجہ نہ دی اور سفیر ناکام واپس آ گیا سلطان ٹیپو کا مقصد یہ تھا کہ ترکوں کا منہستان میں اثر و نفوذ پیدا ہو جائے اور انگریزوں کی قوت کو توڑا جائے اگر ترک اس وقت اس پیشکش کو مان جائے تو آج دنیا کا نقشہ شاید کچھ اور ہی ہوتا۔

جس زمانہ میں افغانیوں نے منہستان کو انگریزوں کے تسلط سے نکلانے کی جدوجہد شروع کی اور منہستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو فتح علی شاہ ایران نے انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے افغانستان کو چیلنج کر دیا مگر اس نے اتنا بھی غور نہ کیا کہ افغانیوں کے خلاف انگریز کے ہاتھ

مضبوط کرنا خود ایران کے لئے کس درجہ خطرناک ثابت
ہو سکتا ہے

امیر دوست محمد خاں والی افغانستان نے انگریزوں
کا مقابلہ کرنے کے لئے رنجیت سنگھ سے معاہدہ کیا اور پھر
انگریز کے طلسم میں گرفتار ہو کر رنجیت سنگھ کو میں ان
جنگ میں تنہا چھوڑ دیا اگر دوست محمد خاں میں کچھ بھی
سیاسی شعور ہوتا تو رنجیت سنگھ سے ہر قیمت پر تعاون
کرتا کیونکہ پنجاب کی حکومت افغانستان کو انگریزی خستہ
سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔

اس طرح ہندوستان میں نواب بنگال اور نواب
کرناتک اخیراً وہ تذکرہ بن گئے۔ نواب لکھنؤ نے تیموری
سلطنت کو ضعف پہنچایا۔ نواب دکن نے ٹیپو شہید کے
مقابلہ میں انگریزوں کا ساتھ دیا۔

اسٹیفن پاشا خدیو مہرنے اپنی خود مختاری کے لالچ
میں ترکوں سے بغاوت کی اور یورپ کے بیٹوں سے گراں

تخرج سود پر قرضہ لیا اور اس طرح ملک کو انگریز کے ہاتھ بیچ دیا۔

اس مضمون میں علامہ افغانیؒ نے جن دردناک واقعات کا ذکر کیا ہے ان کے تصور سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دراصل عذمہ کی سرفروشانہ مرگرمیاں اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں جو عالم اسلامی کے لئے انتہائی یا اس انگیزہ دور تھا۔ ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت مسلط ہو رہی تھی۔ ترکی کو تباہ کرنے کے لئے دول یورپ کی دسیہ کاریاں مسلسل جاری تھیں 'انجیرا' ٹیونس اور مراکو پر فرانسیسی انقلاب چھا چکا تھا۔ طرابلس اٹلی کے جنگل میں گرفتار تھا اور دوسری طرف روس 'بخارا اور آذربائیجان پر قبضہ جارہا تھا۔ یہ حالات تھے جن سے تمام دنیا کے اسلام دو چار ہو رہی تھی اور پُراشپ دور میں تنہا علامہ افغانیؒ کی آواز بدامنی و بے چینی کی ان فضاؤں میں گونج رہی تھی۔

اب ظاہر ہے کہ اقوام غالبہ جہاں انسانوں کے اجسام پر حکومت کرتی ہیں وہاں ان کے اذہان و افکار کو بھی ایک خاص قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتی ہیں اور مفتوح اقوام کے فکری اور ذہنی قوتی میں وہ نظم و ربط باقی نہیں ہوتا اور نہ ہی اجتماعی احساسات میں وہ قوت موجود ہوتی ہے جو خارجی اثرات کے لئے مانع ہو سکے ورنہ ظاہر ہے کہ جب تک قوموں کے ذہنی قوتی میں ربط و تسلسل اور اجتماعی احساسات میں قوت و استحکام موجود رہتا ہے اس وقت تک وہ اختیار کے غلبہ و تسلط کو قبول ہی نہیں کرتیں۔

چونکہ اس دور میں مسلمانوں کا سیاسی اقتدار ختم ہو گیا تھا اس لئے اقوام غالبہ کے جاہلی تصورات تو انہوں نے نہایت آسانی کے ساتھ قبول کرنا شروع کیا اور ان کے نظام اجتماع و تمدن میں اسلامی نظریہ حیات کا جو تھوڑا بہت اثر باقی تھا وہ بھی زائل ہونے لگا

اور مسلمان عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔
 بَیِّنہ صفحات میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں
 ان قومی اور اجتماعی تصورات کا ذکر کریں گے جو دوسری
 اقوام کے اثر سے مسلمانوں میں نفوذ کر چکے ہیں اور
 اسلامی نظامِ اجتماع و تمدن سے ان کو دور کا واسطہ
 بھی نہیں۔

اقوام حاضرہ کے نظریہ ہائے اجتماع

اس سے پہلے کہ عمر حاضر کے نظریۂ ہائے اجتماع پر الگ الگ کتاب و سنت کی روشنی میں بحث کی جائے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عمومی نقطۂ نظر سے ان کے واعیات اجتماع پر تبصرہ کر دیا جائے

حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دو قسم کی ضرورتیں لاحق ہوتی ہیں مادی اور روحانی لیکن انسان کی عجلت پستری اور غرض پرستی ہمیشہ مادی ضرورتوں کو روحانی ضرورتوں پر ترجیح دیتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ صرف اسی نقطۂ نظر کے تحت آج تک انسانی وحدتیں زیورتمیز وجود میں آتی رہی ہیں انبیاء و رسل اور ان کے سچے متبعین کے سوا کسی نے ثانی الذکر ضرورتوں کا احساس نہیں کیا اور ظاہر ہے کہ مادی ضرورتوں کا احساس جب

حد اعتدالی سے بڑھ جائے یہاں تک کہ روحانی احساس
ان میں گم ہو کر رہ جائے یا مادی تقاضے اس احساس
پر غالب آجائیں تو اس حالت کو قرآن حکیم نے
”ہوائے نفس“ اور شہوات سے تعبیر کیا ہے۔

وَمَنْ أَتَّبَعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ عَنِ الذِّی
جاءَ لَکَ مِنَ الْعَدُوِّ مَالٌ مِّنَ
اللّٰهِ مِنْ وَلٰی وَ لَا نَصِیْرٍ

اے نبی! اگر آپ جو روحانی
مال یا دولت پست یا خواہشات کی یہ دے
کریں گے تو خدا کے مقابلہ میں آپ
کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا
ان کے بعد ایسے نفاق طعنت پزیر
ہوئے جنہوں نے خلیفہ نماز اور سنی

کو چھوڑ دیا اور شہوات انسانی مادیات کی پیروی کرنا شروع کر دی

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
الْکِتَابَ یَأْخُذُونَ عَرَصَ هَذَا
الْأَدْنٰی وَ یَقُولُونَ سَتِغْفِرُ لَنَا
ان کے بعد ایسے لوگ کتاب اللہ کے
دارت بیت جو حیات دینی کے متاع
پر مٹنے لگے اور دعویٰ یہ کہ ہمیں مغفرت
بخش دیا جائے گا۔

(اعراف ۴)

اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ اس نے مادیت اور روحانیت میں توازن قائم کر دیا ہے اور اس کے فلسفہ حیات کے تمام اجزاء 'سیاست و عمرایت' اقتصاد و معشیت، تہذیب و تمدن اور مذہب و روحانیت باہم اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا انہی جگہ پر قائم رہنا امن عالم کے لئے از بس ضروری ہے اور اگر اس نظام حیات کی کوئی کڑی اپنی جگہ سے ہل جائے تو پوری انسانی زندگی میں اختلال و فساد کا رونا ہوتا لازمی ہے۔

لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ
السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ
اگر حق (خدائی نظام حیات) ان کی
خواہشات در خود ساختہ رسم و راج
(مومنوں) کا تابع ہو جائے تو ساری کائنات

کا نظام درہم برہم ہو کر رہ جائے

انبیاء و رسل کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ زندگی کے منتشر اجزاء میں از سر نو رابطہ و نظم پیدا کریں

دورانِ نماز کو افراط و تفریط کی راہوں سے پرہیز کرنا اور
پر کفرت کر دین۔

وَلَقَدْ سَلَّمْنَا دُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا	وہ ہم نے رسولوں کو پوری بات
مَعَهُم مَّكْتُابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ	دلائل کے ساتھ جو پیمانہ اور ان کے
النَّاسَ بِالْقِسْطِ	کتاب اور میزان (توازن) میں

آٹھویں تا کہ انسان نقطہ عدل پر کھڑے ہو جائیں

بلکہ اسلام میں مقصود بالذات اس عالم رنگ و بو سے
دور انورامی پسند مابعد الطبیعیاتی حقائق ہیں جن کی تکمیل کے لئے
عالم مادی محض واسطہ ہے۔ بالکل اس طرح کہ ایک معیار کو
مکان کی تعمیر کے لئے چند مخصوص اوزار کی ضرورت ہے اور
یہ اوزار اصل مقصد کے لئے محض ذریعہ ہیں اور نہ وہ مقصود بذات
نہیں اب ظاہر ہے کہ مقصود بالعرض کو مقصود بالذات تصور
کر لینے سے اجزاء حیات میں انتشار پیدا ہونا ایک لازمی امر
ہے اور اسلام اس کو ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت میں
کرتا اسی بناء پر وہ اقوام عالم کے مادہ پرستانہ مناسبات و روافی

کی نہایت شدت سے مخالفت کرتا ہے اور ان کی جدوجہد
حیات کو ضلالت و گمراہی قرار دیتا ہے۔

ہل ننبئکم بالآخرین اعمالاً	کیا ہم آپ کو ان لوگوں کی حقیقت
الذین مثل سيعصرون في الحيوۃ	بتائیں جو زندگی کی جدوجہد میں خوار
الدنيا وهم يحسبون انفسهم	اٹھارہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ
يحسبون صنعاً۔ (کہن)	ہن کی سعی و کوشش صرف مادی ضرورتوں

کی تکمیل میں گم ہو کر رہ گئی ہے اور پھر بھی وہ

یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیابی کی منزل کی طرف
بڑھ رہے ہیں۔

اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ قرآن حکیم ان کے منافی	
فطرت غرائم کے ہلاکت انگیز نتائج سے ان کو متنبہ کرتا ہے	
دکاین من قومیۃ عنفت عن	کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے
امروبتھا ورسله فحاسبناھا	اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں
حساباً شداً یلاً وعدناھا عذاباً	سے سرکشی کی پس ہم نے انکا سخت
نُکراً۔ (طلاق)	محاسبہ کیا اور انکو سخت عذاب میں ڈالا

وَكذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ
الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ
الْيَمَّ شَدِيدٌ - (ہود)

آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے
جبکہ وہ ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے
اس کی پکڑ دردناک اور بہت سخت ہے۔

کسی چیز کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ
رکھ دینے کا نام ظلم ہے اور قرآن حکیم کے مطالعہ سے یہ
بات ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ اس نے اقوامِ عالم کی
تباہی و بربادی کا سبب تنہا ظلم کو ہی قرار دیا ہے۔

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا
أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ہم نے ان قوموں پر ظلم نہیں کیا
بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم
کرتی رہیں۔ (نخل)

یہی وجہ ہے کہ مسلمان کی نگاہِ اقلیت اس عالمِ رنگ و
بو کی رعنائیوں سے آگے نکل کر ایک دوسرے عالمِ جادوئی
کا مشاہدہ کرتی ہے اور مردِ مومن کے لئے دنیادی لذات
و شہوات میں الجھنا اس کی حقیقی موت ہے۔ بنسلیت،
وطنیت، قومیت اور معاشی تقاضے اس کی راہ میں حائل

نہیں ہو سکتے بلکہ اس کی جدوجہد کا نقطہ مرکز انسانیت کہہ ہی
کا منتہائے کمال ہے۔

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است
بالِ بلبلی دگر بازوئے شاہین دگر است
دگر است آنکہ پردوانہ افتادہ ز خاک
آنکہ گیرد خویش از دوانہ پرویں دگر است

(اقبال)

دنیا کی غلاظتوں اور جسم کی راحتوں کے لئے لڑنا دوسری
قوموں کا شعار ہے اور مسلمان اعلاءِ حکمت الحق کے سوا کسی
دوسرے مقصد کے لئے ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا بلکہ
وہ زخارفِ دنیوی اور جاہ و اقتدار کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا
بھی اپنی شانِ استغنا کے خلاف تصور کرتا ہے اور اس کا
”فقر غیور“ دنیا کی ہر چیز سے اسے بے نیاز رکھتا ہے۔

ہم نے اہل کفر کو دنیاوی زیب و	ولا تمدن عبیدک الی ما تمنا بہ
زینت کے جو مختلف النوع سامان	ازواجاً منهم زهرة الحیوة الدنیا

لنفتنہم فیہ و سر ذق | دے رکھتے ہیں اسے بنی آپ ن
رباک خیر و ابقی! | کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔

(ا طہ) | ان چیزوں کے ذریعہ ہم ان کا امتحان

لینا چاہتے ہیں آپ کے لئے آپ کے پروردگار

کا دیا ہوا رزق ہی بہتر اور پاکدار ہے۔

مگر اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے نظر حق شناس اور

طبع ذوق آشنائی کی ضرورت ہے یہ مادہ پرست قومیں اس

بادہ رنگیں کی سرمستیوں کا تصور بھی نہیں کر سکتیں۔

ذوق اس بادہ ندانی بخدا اتانچشی

اقوام حاصرہ کا جہاد قومی اور جہاد ملی و طینت کی چار دیواری

میں محدود اور قوم و نسل کے عنائق سے بندھا ہوا ہے

یہ ان کے پیٹ کی کمینہ خواہشات ان کو جنگ و قتل پر

آمادہ کرتی ہیں بلکہ وطن، نسل، آفاقت، معاشی آقا نے اور

اس قسم کے مادی اور عارضی تصورات ہی ان کی جہیاتِ نیکیہ

اور اجتماع و مدینیت کی تخلیق کرتے ہیں مگر مسلمان ان

پتیزوں میں۔ سے کسی کے لئے اپنے اندر کوئی کشش
نہیں محسوس کرتا۔ اس کی قومیت کی بنیاد وطنیت و
قومیت، نسل اور معشیت کا ستم باطل نہیں بلکہ نظریۂ توحید
و رسالت ہے

از رسالت در جہاں تکوین ما

از رسالت دین ما ایمان ما

مسکن یار است شہر یار من

پیش عاشق این بود حب الوطن

(اقبالؒ)

اس بنیاد پر مسلمان کا جہاد ملی بھی دوسری قوموں
سے بالکل مختلف ہے۔ مادی ضرورتوں کا احساس اسے
ہرگز جنگ و قتال پر آمادہ نہیں کرتا۔ اگر اسے اقتدار حکومت
کی ضرورت ہے تو صرف اس لئے کہ اس کے ذریعہ وہ
اپنے دینی مقاصد کو بروئے کار لا سکتا ہے ورنہ حصول اقتدار
بھی اس کے نزدیک صنم باطل بن کر رہ جاتا ہے۔

الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل
اللہ والذین کفروا یقاتلون فی
سبیل الطاغوت

اہل ایمان صرف اللہ کی راہ میں
لڑتے ہیں اور اہل کفر شیطان
کی راہ میں۔

عن ابی موسیٰ قال جاء رجل انبئی
صلعم فقال یا رسول اللہ فان
احدنا یقاتل غضبنا ویقاتل
حمیة فقال من قاتل لیتلون
بکامۃ اللہ ہی العلیا فهو فی
سبیل اللہ

ایک شخص نے نبی کریم صلعم سے
عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے
کچھ لوگ غضب و انتقام کے نام
پر اور کچھ دوسرے توہینِ مالکی
عصیت کے لئے لڑتے ہیں تو

(بخاری) آنحضرت صلعم نے فرمایا۔ جو مالدار

حکمۃ الحق کے لئے لڑے گا صرف اسی کا جہاد

جہاد فی سبیل اللہ منظور ہوگا۔

عرض وطن ہو یا قوم، نسل ہو یا قبیلہ، خود ساختہ
شعارِ قومی ہو یا داعیہ، معیشت و اقتصاد، ان میں سے
ہر چیز اسلام میں محض ثانوی حیثیت رکھتی ہے اور اصل
مقصد کے حصول کے لئے صرف آلہ کے طور پر کام آسکتی ہے۔

اگر اتار دین ادل کی جگہ دے دی جائے اور اصل مقصد کو پیچھے ڈھکیں دیا جائے تو اسلامی فلسفہ اجتماع کی پوری عمارت متزلزل ہو کر رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کے نزدیک ہر وہ چیز صنم باطل کی حیثیت رکھتی ہے جو اسے اصل مقصد سے ہٹا کر اپنی جانب پھیرے (من شغلک من اللہ فهو ضلک)

مگر اس سلسلہ میں اقوامِ حاضرہ کے نقطہ ہائے نظر بالکل الگ ہیں۔ جو چیزیں ہماری نظر میں سب سے آخری جگہ پاتی ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے ادل مقام رکھتی ہیں۔ لہٰذا ان کی نگاہ میں ان حقیر مادی مقاصد کے سوا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ان کے فلسفہ ہائے اجتماع میں اخلاقی اقدار کے لئے کوئی جگہ نہیں۔ جغرافیہ، مہندسیاں، قبیلوی اور نسلی عصبیت، خود ساختہ طرز تمدن اور مادی محرکات ان کی قوموں کے بنیادی پتھر ہیں۔ مگر کون نہیں جانتا؟ کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو امنِ عالم کے لئے مستحق خطرہ بنی ہوئی ہیں اور

موجودہ عالمگیر شورش و اضطراب کا سرچشمہ ہیں۔ کیونکہ یہی وہ مادی تصورات ہیں جو عالمگیر اخوتِ انسانی کو ہزار ہا متضاد اور متخالف گروہوں میں تقسیم کرنے کے ذمہ دار ہیں، وطنیت کا اقتضایہ ہے کہ جبرانی حد بندیوں کے اعتبار سے سینکڑوں انسانی وحدتیں وجود میں آئیں، رنگ و نسل، رسم و رواج اور مخصوص تمدنی شعار بھی اسی طرح ذریعہ انسانی کو کئی مفقود قومیتوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور داعیاتِ معشیت کا بھی یہی حال ہے کیونکہ ہر انسانی طبقہ کا معاشی مفاد دوسروں سے نہ صرف الگ ہے بلکہ اکثر حالات میں متضاد ہوتا ہے غرض ان تمام تصورات کا ردِ عمل نفرت و بغیرت، حقارت و تذلیل تسلط و استیلا، جلبِ دولت اور اقتصادی تفوق و برتری کا حصول ہے اور چونکہ ہر ایسی قومیت میں یہ کینہ جذبات نہایت سرعت کے ساتھ پرورش پارتے ہیں اس لئے اس کا قدرتی نتیجہ التناؤں کے ان متخالف گروہوں میں باہم ہلاکت انگریز طبقاتی تضاد کی شکل میں رہنما ہو رہا ہے اور موجودہ شورش

و بدامنی کا پس منظر یہی کینہ جذبات ہیں جو حریت و مساوات اور آزادی وطن کے خوبصورت الفاظ کا جامہ پہن کر نفع انسانی کی مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔

گذشتہ عالمگیر جنگ کے بعد کئی امن کانفرنسیں ہوئیں، قیام امن کے لئے ہزاروں تجاویز زیر بحث لائی گئیں آئندہ جنگ کے خطرات کو روکنے کے لئے ہر قوم کے بڑے بڑے مدبر لگاتار گوششوں میں مصروف نظر آتے ہیں اور بظاہر ہر قوم دوسری قوموں کے خدشات کو دور کرنے کی انتہائی جدوجہد کر رہی ہے مگر اندر ہی اندر آئندہ جنگ کی تیاریوں میں بھی منعق ہے کیا ان حالات میں قیام امن کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر عقل و دانش کا تقاضا یہی ہے کہ یہ لوگ امن کی کانفرنسیں اور تحفیدِ اسلحہ کی بے سود گوششیں چھوڑ کر اس عالمگیر شورش و اضطراب کے اصل چشمہ کی ٹوہ لگائیں اور عوارضِ مرض سے اپنی توجہ ہٹا کر اصل سببِ مرض کی تشخیص میں مصروف سعی ہو جائیں

یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اصل جراثیم بدستور پرورش پاتے
 رہیں اور مرض کا خاتمہ بھی ہو جائے یا ان جراثیم کی زینح کنی کرنے
 اور مریض کو ان کی ہلاکت خیزوں سے بچانے کے بجائے
 انہوں کے انجائشوں سے اسے بے ہوش کر دیں اور پھر دنیا
 پر یہ ظاہر کرنا شروع کر دیں کہ مریض اب رولصحت ہے اگر
 آپ اس مرض کا بالکلیہ ازالہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلے
 آپ کو اجتماع و تمدن کے ان فاسد نظریوں کو تبدیل کرنا ہوگا
 اور اسلام کے صالح نظام اجتماع میں پناہ لینی ہوگی۔

اسلام ایک ایسے طرز اجتماع و تمدن کا بانی ہے جس کی
 عمارت پائدار، مضبوط اور مستقل بنیادوں پر قائم ہے یعنی سلامی
 نظام اجتماع جن تصورات پر مبنی ہے وہ ایسے ازلی اور ابدی
 حقائق ہیں کہ رنگ و نسل کے نا پائدار علاقے، وطنیت کی مصنوعی
 حد بندیاں اور مٹاشی تقاضے ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ اور
 نہ ہی زمانہ کے انقلاب و تغیر کو ان میں کوئی دخل ہو سکتا ہے
 بلکہ اس کے برعکس یہ الہیاتی نظریے حیات النسانی کے ہر شعبہ

پر اثر انداز ہوتے ہیں اور پوری زندگی کو ایک خاص رنگ میں رنگ دیتے ہیں۔

زمانہ حاضر کے نظریہ ہائے اجتماع صرف مادی ضرورتوں کی پیداوار ہیں اور ان کا وجود و بقا ان مادی احساسات کا تابع ہے اس لئے ان کو کوئی پائدار اور مستقل حیثیت حاصل نہیں بلکہ احوال و ظروف کے پیمانہ کے ساتھ بدلتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان مادی احساسات کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم بھی ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے فلسفہ ہائے اجتماع کا کوئی معین دائرہ عمل نہیں جو ان کے طرز اجتماع میں ربط و تسلسل پیدا کرے۔

نیز یہ وطنی، نسلی، ثقافتی اور اقتصادی قومیتیں اپنے جداگانہ تشخصات کی وجہ سے من کل الوجہ باہم متغائر ہیں اور کوئی امران میں وجہ اشتراک نہیں، ہر قومیت اپنے علاحدہ تشخص کو جو اسے ایک محدود دائرہ ارضی میں بسنے، لسانی اور معاشرتی خصوصیات یا رنگ و نسلی کے علاقے یا معاشی

مقتضیات کی وجہ سے حاصل ہے کہ تحفظ و بقا کو ہی زندگی کا آخری نصب العین تصور کرتی ہے اور یہ ایسی جدوجہد کو وہ اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتی ہے۔ جو ان نا پائدار احساسات کو ابھارنے اور ان عارضی قومیتوں کی برتری کے لئے عمل میں لائی جائے چنانچہ دورِ حاضر کی تمام قومیتوں کا یہی حل ہے ایسی حالت میں کوئی ہمہ گیر صداقت دیونرسٹل ٹروتھ ان کے مد نظر نہیں ہو سکتی اور نہ ہی یہ قومیتیں ان عالمگیر صداقتوں اور انسانیت مطلقہ کے مقتضیات کی جانب توجہ دے سکتی ہیں۔ کیونکہ ان کے فلسفہ ہائے اجتماع کی بنیاد ہی چند ایسے مادی نظریات پر قائم ہے جو کسی طرح نوزع انسانی کے تمام افراد میں وجہ اشتراک نہیں بن سکتے بلکہ اس کے برعکس ان میں ہر طرح کا تضاد پایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہر قوم اپنے سیاسی اور اقتصادی تفوق کے حصول میں سرگرم نظر آتی ہے اور روحانی تصورات یا اخلاقی اقدار کی ان کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔

اسلامی فلسفہ حیات کی پوری عمارت چونکہ الہیاتی قیامت اور اخلاقی اقتدار پر قائم ہے اس لئے اس کے ہر جزو میں ایک ہی روح کا رفرما ہے اور وہ ایک ہی چیز اسلام کے نظام تمدن و تہذیب کا نقطہ مرکز ہے اور اس الہیاتی نظام کے تمام اجزاء اسی مرکز کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا	اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو
اللہ و قولوا قولا سديداً	اور سچی بات کہو اس سے تمہارے
یصلح لکم اعمالکم۔	اعمال زندگی میں اصلاح و نظم پیدا ہوگا

اس "تقویٰ" کا اولین رد عمل اسلامی ضابطہ اخلاق کی پابندی اور انسانی اعمال کی اصلاح و تنظیم کی شکل میں رونما ہوتا ہے اور اسی سے عملی جدوجہد کی راہیں نکلتی ہیں۔

اقوام حاضرہ کا نظام فکر اور دستور اخلاق خارجی حالات اور کائناتی تبدیلیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، معاشرہ اور طرز اجتماع کی انقلابی حالتوں کے ساتھ ساتھ ان کا فکر و ذہن

بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ موجودہ مفکرین نے اس نظریہ کو مستند تسلیم کیا ہے کہ دماغ ایک آلہ خیال ہے اور اس کی ہر داخلی کیفیت خارجی اثرات کا نتیجہ ہے گویا ان کے نزدیک ذہنی اور فکری ارتقار کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی اندرونی قوتیں بیرونی احوال و نتائج کی پابند و تابع ہو جائیں۔ چنانچہ ماہر حیاتیات ہربرٹ سپنسر نے اخلاقیات کی تعریف یہ کی ہے کہ ہر وہ کام اخلاقی ہے جو انسان کی داخلی کیفیات کو خارجی احوال و ظروف پر منطبق کرنے میں مدد دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے خارجی حالات اگر عالم انسانی کو تباہی و بربادی کی طرف لے جا رہے ہوں تو فکر و ذہن کی قوتیں بھی ان حالات کے ساتھ مل کر تباہی کو قریب تر لانے میں مدد دیں تاکہ دماغ کی اس اطاعت شعاری کو اخلاقیات کے دائرہ میں موزوں جگہ مل سکے۔ بکرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون اِلا کذباً

اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں اس کے بالکل برعکس ہے یعنی اسلام کے مابعد الطبیعیاتی نظریات ایک مخصوص طرزِ تمدن

اور دستور اخلاق کی تخلیق کرتے ہیں اور ان نظریات کی ارتقائی حرکت کے ساتھ ساتھ اجتماع و تمدن اور اخلاق کے دائرہ بھی بدلتے جاتے ہیں اور نظام تمدن اور دستور اخلاق کا حسن و قبح اور صلاح و فساد داخلی کیفیات کا ردِ عمل (ری ایکشن) ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے ایمان کو ہر جگہ عمل صالح سے مقدم رکھا ہے اور ایمان باللہ کو پورے نظام بنکرِ عمل کے لئے مرکز و محور قرار دیا ہے۔

من عمل صالحاً من ذکراً و	مرد ہو یا عورت جو بھی نیک کام
انثی و هو مومن فلنحییہ	کرے گا بشرطیکہ وہ مومن ہے ہم
حیوۃ طیبۃ (آیہ)	اس کی زندگی کو نفیس اور پاکیزہ کر دیں گے

اور احادیث نبوی سے اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے

عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی	سفیان ابن عبد اللہ ثقفی کہتے ہیں کہ
قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی	میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے
الاسلام شیئاً لا اسئل عنہ احداً	آپ اسلام میں کوئی ایسی بات بتائیں
بعدک قال قل امنت باللہ	کہ آپ کے بعد مجھے کسی دوسرے

ثم استقم

ت پل چھانہ پڑے۔ فرمایا: آمنت

(راہہ مسلم) باللہ کہو اور اس پر ڈٹ جاؤ۔

غرض اسلام میں سماج (اجتماع) کے تمام شعبے خواہ وہ خارجی ہوں مثلاً سیاست، معیشت اور معاشرت جن کا عام نام "تمدن" ہے یا داخلی ہوں جیسے نظام تعلیم، دستور اخلاق، ادب و آرٹ جو تہذیب کے دائرہ میں آتے ہیں۔ سب الہیاتی لقوات یعنی ایمان باللہ کے تابع ہیں۔

امارت پادشاہی علم اشعار کی جہانگیری

یہ سب کیا ہیں فقط اک نقطہ ایمان کی تفسیریں

ان امریات کے بعد ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ محمد حاکم کا کوئی سماجی نظریہ اسلام کے نظریہ اجتماع سے مطابقت نہیں رکھتا اور اسلامی فلسفہ حیات کے تمام اجزاء مثلاً نظریہ سیاست و معیشت، دستور اخلاق و معاشرت، نظام تعلیم، جماعتی آئین، تنظیم ملی اور جہاد حریت اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بالکل جداگانہ اور مستقل بالذات نوعیت رکھتے ہیں۔ اور یہ مکمل فلسفہ

نیات کسی دوسرے نظریۂ زندگی سے کسی سمجھوتہ کا روادار نہیں، نہ اپنے اندر کسی نظریہ کو جذب کرنا چاہتا ہے نہ خود اس میں جذب ہونا پسند کرتا ہے اور نہ ہی اس کے زیر اثر رہنا گوارا کرتا ہے بلکہ وہ ایک جامع اور مستقل بالذات نظام تمدن و تہذیب کا بانی ہے۔

عصر حاضر کے عناصر قومیت

ان فردی مباحث کے بعد اب وقت آگیا ہے کہ ہم دورِ حاضر کے غلامِ قومیت اور داعیاتِ اجتماع پر کتابِ دست کی روشنی میں تبصرہ کریں اور ان سے پیدا ہونے والے اثرات و نتائج کا بھی تجزیہ کریں جن کی وجہ سے عالمِ انسانی کو ہولناک مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان کے جراثیمی لحدیہ نے کس طرح عالمِ اسلامی کی وحدتِ ملی اور مرکزیت کو پارہ پارہ کیا ہے؟ یہ ایک دلخراش داستانِ الم ہے جو دردناک ہونے کے علاوہ دلچسپ بھی ہے۔

حدیث دردِ دل آویز داستانِ ہست

کہ ذوقِ بیش دہد چو دراز تر گردد

وطنیت

یوں تو اپنے آبائی وطن سے محبت و شیفتگی انسان کا

ایک فطری اور طبعی اقتضاء ہے اور وطنیت کا جذبہ درحقیقت کوئی نئی چیز نہیں بلکہ انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ انسان کا ساتھ دیتا رہا ہے اور اس سے انکار کرنا درحقیقت علمی نفسیات (پریکٹیکل سائیکالوجی) کے بین حقائق سے انکار ہے مگر اس سے بھی زیادہ جو بات ناقابل انکار ہے وہ یہ ہے کہ اُنیسویں صدی سے پہلے وطنیت کو یہ امطلق حیثیت حاصل نہ تھی اور نہ ہی تاریخ کے کسی دور میں اُسے اتنی اہمیت حاصل کی ہے جو اس وقت اسے حاصل ہے اور دراصل نفس جذبہ وطنیت اتنی بُری چیز نہیں مگر کوئی انسانی داعیہ فطرت جب حد اعتدال سے بڑھ جائے یہاں تک کہ دیگر مقتضیات انسانیت اس کی رو میں بہہ نکلیں تو اس کا قدرتی نتیجہ عالم انسانی کے فساد و اختلال کی شکل میں رونما ہوتا ہے کیونکہ نظام عالم کا بقا و قیام صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمام اجزاء حیات کو اپنی اپنی جگہ کام کرنے کا موقعہ ملتا رہے اور ان میں فطری تناسب اور توازن قائم

رہے، اور اگر حیات انسانی کا کوئی ایک جزو ابھر کر اتنا اونچا چلا جائے کہ دیگر اجزاء حیات اس کے نیچے دب کر رہ جائیں تو پورے نظام زندگی میں تعطل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور عالم انسانی کو ہر قسم کے ہلاکت و خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ موجودہ دور میں مشرق و مغرب کی اقوام احسانِ وطنیت کو اتنی ادنیٰ سطح پر لے گئی ہیں کہ زندگی کے تمام لوازم و مقتضیات سے توجہ ہٹا کر صرف اسی کو بنیادِ قومیت مان لیا گیا ہے گویا حیاتیات کا وسیع دائرہ صرف اسی نقطہ مرکز کے گرد چکر کاٹ رہا ہے اور اسی بنیاد پر آج ہر جغرافیہ واحدہ (یونٹ) اپنے آپ کو اسی قسم کے دوسرے واحدوں سے اعلیٰ و برتر تصور کرتا ہے اور اپنی سیاسی و اقتصادی عظمت و برتری کے حصول میں کروڑوں انسانی لاشوں کو پاؤں تلے روندنا چلا جا رہا ہے۔ یہی وہ مکروہ جذبہ ہے جس نے طاقتور اقوام کو کمزور اقوام پر مسلط کر رکھا ہے اور حریت و مساوات کے بلند بانگ دعاوی کے علی الرغم انسانوں کے مقدس خون سے

بولی کھیلی جا رہی ہے۔

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے
مقصود ہے تسخیر تجارت تو اسی سے

خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے
کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے
اقوام میں مخلوق خدا بٹی ہے اس سے
قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

(اقبالؔ)

حقیقت یہ ہے کہ وطنیت کی اس ہمہ گیر دہار کی ہلاکت
خیزیوں نے کائنات انسانی کو جہنم بنا دیا ہے اور اس کی سب
سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس خود غرضانہ جذبہ وطنیت نے انسانیت
کے عالمگیر رشتہ اخوت کو تار تار کر دیا ہے اور عالم انسانی کو
سینکڑوں ایسے متضاد و متخالف گروہوں میں تقسیم کر دیا ہے
جن کے مادی اغراض میں کبھی یکسانیت پیدا نہیں ہو سکتی اور
آج ہر وطنی قومیت کے غرائم یہ ہیں کہ وہ تمام کرۂ ارضی کی

سیاست و تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے کر نزع انسانی کو ابد الابد کے لئے محکوم بنائے رکھے چنانچہ گذشتہ عالمگیر جنگ کی ہلاکت آفرینیاں اسی منحوس جذبہ کی پیدا کردہ ہیں اور جب تک اقوام عالم کے نظریۂ قومیت و اجتماع میں بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ دنیا وحشت و بربریت کے خونچکاں مناظر دیکھتی رہے گی اور امن عالم کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکیگا

ان تیج منہاتج من ذی عظمتہ
الافسانی لا خالک ناجیا

عالم اسلامی اور تصورِ وطنیت

یہ کون نہیں جانتا کہ اسلامی قومیت کی بنیاد نظریۂ توحید و رسالت پر ہے اور اسلام کا پورا نظام اجتماع و سیاست اسی اصل پر مبنی ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو افریقہ کا وحشی ہو یا پیرس اور لندن کا مہذب شہری، کالا ہو یا گورا عربی ہو یا عجمی ہر حال میں وہ اس عالمگیر اسلامی قومیت

(انٹرنیشنلزم) کا مغز رکن ہے اور دنیا کا کوئی رشتہ اسے اس
 قومیت سے جدا نہیں کر سکتا۔ مگر عالم اسلامی کے لئے وہ منحوس ترین
 دور تھا جب کہ مغربی اقوام نے اپنی پیہم ریشہ دوانیوں سے
 ممالک اسلامی کے جسد ملی میں وطن پرستی کے زہرِ ہلاک کے
 انجکشن شروع کر دیے اور دنیائے اسلام کی ہمہ گیر اخوت اسلامی
 کو پارہ پارہ کر کے رکھ دیا۔ یہ ایسا خطرناک زہر تھا کہ اس کی
 تلخی نے آج تک ان کے کام و دہن کو مسموم کر رکھا ہے اور
 انھیں خون کے آنسو رلا رہی ہے۔ اور اب وہ محسوس کرنے
 لگے ہیں کہ شاعرِ فرنگ نے مرکزیتِ اسلامی کو فنا کرنے کے
 لئے یہ سارا کھیل کھیلا تھا اور اسی مقصد کے لئے وہ تہذیبِ نو
 کا چراغ ہاتھ میں لے کر دنیا کے کونے کونے میں پھرا۔
 اقبال کو شک اس کی شرافت میں نہیں ہے

ہر ملتِ مظلوم کا یورپ ہے خریدار

یہ پیر کلیسا کی کرامت ہے کہ اس نے

بجلی کے چراغوں سے منور کئے افکار

جتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل
تنبیر سے کھلتا نہیں یہ عقدہ دشوار
ترکانِ جفا پیشہ کے پنجہ سے نکل کر
پیارے ہیں تہذیب کے پھندے میں گرفتار

(اقبال)

شاہانِ یورپ نے عربی ممالک میں وطنیت کے جذبہ کو
ابھار کر ان کو ٹرکی کے خلاف آمادہ بغاوت کیا اور انھیں یہ
فریب دیا کہ ان کے لئے ایک خالص عرب نیشنل اسٹیٹ قائم
کی جائے گی جس کی حدود میں فلسطین اور شام بھی شامل
ہوں گے چنانچہ شریف مکہ سر میکموہن کے درمیان جو معاہدہ
طے ہوا تھا اس میں عربوں کے لئے آزاد اسلامی جمہوریت
کے قیام کا واضح الفاظ میں وعدہ کیا گیا نیز فلسطین اور شام
کے کچھ حصے بھی اس موعودہ عربی ریاست میں شامل کرنے
کا لالچ دیا گیا مگر جنگ کے خاتمہ پر ان موعود کی جو مٹی پلید
کی گئی اس نے عربوں کی آنکھیں کھول دیں۔ عربی ممالک کے

حقے بنے کر لئے گئے فلسطین انگریز کے ہتھ آیا اور شام فرانس کے انقلاب میں چلا گیا۔ اور امریکہ میں نے اس کے بعد لندن ٹائمز میں ایک بیان شائع کر دیا جس میں یہ کہا گیا کہ فلسطین جزیرہ عرب میں داخل نہ تھا مگر امیر عبد اللہ دالی شرق اردن نے اس دستاویز کی نقل وزیر مستعمرات اور میکسویل کے پاس بھیج دی جس میں موجودہ عرب جمہوریت میں فلسطین کو بھی داخل تسلیم کیا گیا تھا۔

مصر میں بھی اسی وطنیت کا بیج بویا گیا اور بالآخر اس کا جو نتیجہ ہوا وہ ظالم ہے کہ اہل مصر لگاتار جدوجہد کے باوجود آج تک انگریزی انتداب سے پیچھا نہیں چھڑا سکے آج ایک بہت بڑے عرصہ کے بعد اسلامیانِ عالم کو ہوش آئی ہے اور اب وہ پھر ایک دفعہ اتحادِ اسلامی (پان اسلامزم) کے لئے بے قرار نظر آ رہے ہیں اور "عرب لیگ" کی شکل میں انھوں نے عربی ممالک کا ایک بلاک بھی قائم کر دیا ہے اور لطف یہ ہے کہ اتحادِ اسلامی کی اس تحریک میں مصری سب سے زیادہ دلچسپی لے

رہا ہے

یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و پر پیدا

بہر حال انگریز کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانانِ عالم کی عالمگیر
وحدت ملی کو ختم کر دیا جائے اور اس کی جگہ وطنی قومیت (نیشنلزم)
کا زہر ان کے جسم میں داخل کر دیا جائے تاکہ عالمِ اسلامی مختلف
وطنی وحدتوں (یونٹیز) میں تقسیم ہو کر بین الاقوامی مرکزیت کو
اپنے ہاتھوں دفن کر دے اور اس مقصد میں اسے ایک بڑی
حد تک کامیابی ہوئی۔

انگریز نے ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے استقلال ملی
کو ختم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ یہاں ان کے جداگانہ
تشخص کو فنا کرنے اور ان کو متحدہ قومیت میں جذب کرنے کی
ایک زبردست مہم چلائی اور اس کی پہلی کڑی یہ تھی کہ مسلمان
کو سیاسی اور اقتصادی اعتبار سے مغلوب بنا دیا گیا۔ اپنے حاکمان
اقتدار کو ایسے ڈھنگ پر استعمال کیا کہ ہندو کو ابھار کر اپنی
سطح پر لا کھڑا کیا اور مسلمان کے قومی و ملی جذبات کو کچل کر

لکھ دیا گیا چنانچہ ایک انگریز (منٹر) نے اپنی قوم کے اس ظالمانہ کردار کو اپنے مخصوص مناقبانہ انداز میں بیان کیا ہے وہ لکھتا ہے :-

ہم اپنے دورِ حکومت کے پچھلے پچتر سالوں میں انتظام ملک کی خاطر اسی طریقہٴ تعلیم سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ گو اس دوران میں ہم نے اپنا طریقہ بھی رائج کرنا شروع کر دیا تھا پھر جوں ہی ایک نسل اس نئے طریقے کے ماتحت پیدا ہو گئی ہم نے مسلمانوں کے پرانے طریقہ کو خیر باد کہہ دی جس سے مسلمانوں پر ہر قسم کی سرکاری زندگی کا دروازہ بند ہو گیا اگر مسلمان ذرا بھی عقلمند ہوتے تو اس تبدیلی کو بھانپ جاتے اور اپنی قسمت پر قناعت کرتے مگر ایک پرانی فاتح قوم اپنے شاندار ماضی کی روایات کو جلد فراموش نہیں کر سکتی۔

(ہمارے ہندوستانی مسلمان)

یہ طریقہٴ تعلیم کیا تھا ؟ اس کے لئے لارڈ میکالے کے وہ تاریخی الفاظ کافی ہوں گے کہ

”ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم دلانا اس لئے ضروری ہے
کہ اس سے آہستہ آہستہ ہندوستانی ایک ایسی قوم میں
تبدیل ہو جائیں گے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی
اور کلچر کے اعتبار سے انگریز ہوگی۔“

انگریز کی یہ تعلیمی حکمت علی اثر و نتیجہ کے اعتبار سے مسلمانوں
کے مخصوص طرزِ اجتماع اور طریقِ تمدن کے لئے سخت تباہ کن
تھی اور ہندو کے لئے یہ سوال کچھ مشکل نہ تھا کیونکہ اس کے
پاس کوئی اپنا نظامِ تمدن اور مضابطہ اخلاق نہ تھا اور اس کی
قومی روایات ہی یہ ہیں کہ وہ ہر طاقتور کے سامنے گھٹنے ٹیک
دیتا ہے اور ہر نئے رنگ کو قبول کرنا اس کی فطرت میں داخل
ہے۔ نیز انگریز بھی جانتا تھا کہ ایک بنیا قوم کے لئے سب سے
زیادہ دلکش چیز یہی ہو سکتی ہے کہ اس کو معاشی ضرورتوں کی
تکمیل کے لئے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائی جائیں اور اس طرح
ہندو قوم کا مکمل تعاون حاصل کیا جائے مگر مسلمانوں کی
حالت اس سے بالکل جداگانہ تھی، ان کے پاس ایک مکمل

ضابطہ اخلاق اور نظام اجتماع و تمدن تھا اس لئے ان کے لئے یہ امر سب سے زیادہ دشوار تھا کہ وہ اپنے قومی تشخص کو فنا کر کے کسی ایسی قومیت میں جذب ہو جائیں۔ نیز زوال حکومت کے بعد مسلمانوں کو جن شدائد و مصائب سے دوچار ہونا پڑا اس کا لازمی نتیجہ ان کے فکر و ذہن میں انتشار کی شکل میں ظاہر ہوا اور اس بنا پر وہ اپنے لئے کوئی صحیح لائحہ عمل بھی متعین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ خوفناک منظر ان کی آنکھوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ غرض مسلمانوں کی جداگانہ اور مستقل قومیت پر یہ پہلا وار تھا۔

نیز انڈین نیشنل کانگریس کا قیام بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے پہلے پہل انگریزوں نے ہی یہ جماعت قائم کی تھی اور وہ حقیقت مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کو مٹا کر ایک متحدہ ہندوستانی قوم کی تعمیر کے لئے یہ دوسرا قدم تھا۔ چنانچہ کانگریس آج بھی اسی راستہ پر گامزن ہے اور مسلمان بھی ایک غرض تک اس گمراہی میں مبتلا رہا۔ مگر آج استقلال

ملی کے احساس نے اسے کانگریس کے مقابل کھڑا کر دیا ہے۔
 غرض انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھتے ہی سب
 سے پہلے مسلمانوں کے استقلال قومی کے مقابلہ میں زبردست
 ہم شروع کر دی اور اس میں اسے ایک حد تک کامیابی بھی
 ہوئی چنانچہ کمپنی بہادر کے عہد میں سب سے پہلے بہار کے
 ایک طباطبائی سید نے ہندوستان کی جو تاریخ لکھی اس میں
 اکبر کی "ہندی قومیت" کی ان الفاظ میں تعریف کی گئی ہے۔
 مذہب الہی کہ آسائش غیر متناہی خلق در او بود تا
 عہد جہانگیری رواج داشت باز از عہد شاہجہاں تعصب
 شروع شد و در عہد عالمگیر شدت پذیرفت۔

(میر المتاخرین ص ۱۰۱ ج ۱)

یعنی دین الہی جس میں مخلوق کے لئے بیشمار آسائشیں
 تھیں صرف عہد جہانگیری تک رواج پاسکا اور شاہ جہاں کے
 عہد سے پھر تعصب شروع ہو گیا اور پھر عالمگیر کے عہد میں
 اس نے اور بھی شدت اختیار کر لی۔

بہار کا علاقہ بنگال کی طرح کمپنی بہادر کے زیرنگیں تھا اس سے صاف ظاہر ہے کہ انگریز نے آتے ہی اپنی سیاست کی بنیاد متحدہ قومیت اور مذہبیت پر رکھی تھی۔

اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ متحدہ قومیت کی اس پہلی کوشش کا بھی مختصراً ذکر کر دیا جائے جو انگریز کی آمد سے کافی عرصہ پہلے عمل میں لائی گئی تھی۔

قومیت متحدہ کی پہلی کوشش

اس سے پہلے کسی باب میں ہم ذکر کر آئے ہیں کہ مسلمانانِ عالم کے اجتماعی تصورات میں اگرچہ بنی اُمیہ کے دور سے ہی تبدیلی شروع ہو گئی تھی مگر کم از کم یہ امر عالمِ اسلامی میں اب تک مسلم چلا آتا ہے کہ اسلامی قومیت کی اساس اسلام کے مخصوص نظریات پر ہے مگر اکبر کے عہد میں یہ کسر بھی پوری ہو گئی اور اس نے ایک جدید ہندی قومیت کی بنیاد رکھی جس میں ہندو سماج کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی گئی۔ یہی وجہ

بت کہ آج ہندو اکبر کو "اکبر دی گریٹ" کے معزز خطاب سے یاد کرتا ہے اور اس کے نئے دین کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان ہے اور ایک رسوائے عالم کانگریسی مسلمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ "یہ ان لوگوں (اکبر وغیرہ) کی معمولی خدمات نہیں کہی جاسکتیں۔"

اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ دنیا کے کسی حصہ میں جب بھی کوئی نیا فتنہ اٹھا تو سب سے پہلے علماء و صوفیہ نے اس کا ساتھ دیا اور امراء و سلاطین نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ہمیشہ اسی گروہ کو آلہ کار بنایا چنانچہ اس دور میں یہی چیز سامنے آتی ہے۔ ملا عبدالقادر بدایونی اپنی کتاب "منتخب التواریخ" میں رقمطراز ہیں :-

دریں سال اسانل و ارازل عالم	اس سال کچھ کمیّتہ اور زوئل عالم
ہوائے جاہل تعاصد دلائل باطل نمود	نہا جاہلوں نے دلائل باطلہ سے یہ
بیرون آوردند کہ حالاً صاحب زمانے	بات ثابت کی ہے کہ وہ "صاحب
کہ رافع نظام و اختلاف مفاہد	زمان" جو ہندو اور مسلمانوں کے

و دولت از مسلم و منہد و باشد

حضرت اند

بہتر فرقاں کے اختلاف کو دور کرنے

والا ہو گا وہ سنت (شاہ ابوال)

ہی ہیں۔

مکتوب التواریخ ص ۹۹

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

عالم در دریائے بدعت عرق گشتہ

است و بظلمات بدعت آرام گرفته

کرا میال است کہ دم از رفع بدعت

زند و بہ احیاء سنت لب کشاید

اکثر علماء این وقت بداج دہند

بائے بدعت اند۔

عالم بدعت کے دریا میں غرق ہو چکا

ہے اور بدعت کی تاریکیوں میں آرام

کر رہا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں کہ

بدعت کے خلاف آواز اٹھائے اور

احیاء سنت کے لئے زبان کھولے

اس وقت کے اکثر علماء بدعت

کو رواج دینے والے ہیں۔

مکتوبات ص ۹۹، تذکرہ دوم ص ۹۹

اس منہی قومیت کے علمبرداروں نے احکام اسلامی

اور شریعت اللہ کی علانیہ و بین شروع کر دی شراب حلال کر دی

گئی۔ سوہ اور جوئے کی عام اجازت دے دی گئی خنزیر اور

کتے کی حرمت کو منسوخ کر دیا گیا اور ختنہ کی رسم اڑادی گئی

نوزن شریعت مصنفوی کو رسوا کرنے میں انھوں نے کوئی
کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ عربی زبان کا سیکھنا اور علوم عربی کی تحصیل
عیب شمار ہوتی تھی۔

عربی پڑھنا اور جاننا عیب خیال	عربی خواندن و دانستن آں عیب
کیا جاتا ہے فقہ، تفسیر، حدیث اور	شد و فقہ و تفسیر و حدیث و خواندہ
ان علوم کا جاننے والا مطعون اور	آں مطعون و مردود شد
مردود ہو گیا ہے۔	(منتخب لتواریخ)

ملا صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں :-

پند مند و اور مند و مزاج مسلمانوں	بد بختے چند از مند و اں و مسلمانان
نے بنوت پر سخت حملہ کیا	پند و مزاج ترح صریح بر بنوت می
ہے۔	کردند

مہدی قومیت کے علمبردار اکبر نے یہ احکام صادر کر دیے
تھے کہ مندوں کی کتابوں کو مہدی سے فارسی میں ترجمہ کر کے
مسلمانوں میں ان کو رواج دیا جائے۔

چنانچہ ملا عبد القادر صاحب لکھتے ہیں :-

اکنوں کتابہائے مندی را کہ دانیان
 تراض مابد نوشته اند و ہمہ صحیح و
 نفس قاطع است و مدار دین و
 اعتقادات و عبادات اس طائفہ
 (منہدو) بر آنت ترمیم از مندی
 بزبان فارسی فرمودہ چرا بنام خود
 نہ سازم کہ غیر مکرر و تازہ است و
 ہمہ شمر سعادت دینی و دنیوی
 ص ۳۲

اب مندی کی کتابوں کو جو منہدوں
 کے زبد پیشہ علماء و عقل رنے لکھی ہیں
 اور سب صحیح اور نفس قاطع ہیں زور
 منہد کے اعتقادات و عبادات اور
 دین کا ان پر ہی دار و مدار ہے
 مندی سے فارسی میں ترجمہ کر کے
 کیوں نہ اپنے نام سے تصنیف کر دوں
 جو غیر مکرر اور تازہ مضمون پر مشتمل
 ہیں اور سب دنیوی و دینی سعادت
 پر منتج ہیں۔

اکبر کے بعد عہد جہانگیری کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ
 حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔

غیبت اسلام نزدیک بہ یک قرن بہ
 نیچے قرار یافتہ است کہ اہل کفر بہ
 خود اجرائے احکام کفر بہ بر ملادار
 ایک زمانہ سے اسلام کی حریت
 اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اہل کفر
 علانیہ احکام کفر کے اجراء و نفاذ پر

بنیاد اسلام میں۔ انہی نمی شونہ۔ می خوانند
 کہ احکام اسلام با الحارہ زائل گردند
 و اثرے از مسلمانان و مسلمانانی پیدا
 نہ شود کار بآں سرحد رسانیدہ اند کہ
 رگ مسلمانے از شعار اسلام ظہار
 نماید بہ قتل می رسد۔

(مکتوبات ملت)

معیّن نہیں ہیں بلکہ چاہتے ہیں کہ
 احکام اسلام با الحارہ زائل ہو جائیں
 مسلمانوں اور مسلمانانی کا کوئی اثر
 باقی نہ رہے یہاں تک کہ رگ کوئی
 مسلمان اسلام شکار کا اظہار کرتا
 ہے تو اُسے قتل کر دیا جاتا ہے۔

یہ تھی ملت اسلامیہ کے استقلال کو ختم کرنے کی پہلی
 کوشش جس نے مسلمانان ہند کے عقائد و اعمال میں تزلزل
 پیدا کر دیا تھا اور مجدد ملت حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ
 نے اس ملحدانہ تصور قومیت کو اپنی روحانی قوت سے شکست
 دیکر ہمیشہ کے لئے اسکا خاتمہ کر دیا۔ یہ سچ ہے کہ اگر خدائے
 بزرگ دہرے اس وقت حضرت مجدد سے اپنے دین کی
 خدمت نہ لیتا تو آج ہندوستان میں شاید ایک مسلمان بھی
 نظر نہ آتا۔

وہ ہند میں سرمایہ ملت کا ٹکڑیاں
 اللہ سے بروقت کیا جس کو خبیہ دار
 گردن نہ بھلی جس کی جھٹکے کے آئے
 جس کے نفس گرم سے گرمی احمد

قومیت کے دیگر عناصر

رنگ و نسل، مخصوص طرز تمدن، ثقافت اور مادی حرکات
 بھی قومیت کے عناصر شمار ہوتے ہیں۔ جہاں تک رنگ و نسل
 کا تعلق ہے بے شک یہ ایک قدرتی رشتہ سے جو چند افراد
 انسانی میں باہم محبت و ہمدردی کے جذبات پیدا کرتا ہے
 اور ان افراد کے رہن سہن و رہا بھی تعلقات سے ایک مخصوص
 طرز معاشرت، زبان، ثقافت اور تہذیب کی تخلیق ہوتی ہے۔ مگر
 ان امور کا پس منظر صرف مادی تقاضے ہیں جو ان کو اپنے مادی
 وجود کے بقا و تحفظ پر آمادہ کرتے ہیں مگر انسانیت کے
 اس اہم ترین شعبہ کو جو اخلاقی اقدار اور روحانیت سے

موسوم ہے، اور تنہا سعادت و فلاح انسانی کا ضامن ہے ان امور میں کوئی دخل نہیں یہی وجہ ہے کہ موجودہ نظام تمدن صداقت و یاسنت اور تمام ایسی صفات سے یکسر عاری ہے۔ نیز متذکرہ بالا واعیات قومیت، انسانیت کے اس

ابتدائی دور کی غمازی کرتے ہیں۔ جبکہ عالم اسلامی سن طغویت سے گزر رہا تھا اور اس کے نظریہ اجتماع نے ایک کبز کی چار دیواری سے آگے نکل کر قبیلہ و خاندان کی محدود وسعت میں قدم رکھا تھا۔ مگر عالم انسانی کا منتہائے مقصود وہ عالمگیر رشتہ اخوت ہے جو ان عارضی قیود سے بالکل آزاد اور ہمہ گیر صداقت کا تابع ہے۔ نیز قومیت کے یہ عناصر محض عارضی اور ناپائدار ہیں، جب ایک شخص اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں مستقل رہائش اختیار کر لیتا ہے تو دفعۃً یا تدریجاً اس کے معاشی تقاضے، طرز معاشرت، ثقافت اور زبان وغیرہ سب بدل جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی ایسے رشتہ کو قومیت کی اساس نہیں قرار دیتا جو احوال و ظروف کی تبدیلی کے ساتھ بدل

جاتا ہے بلکہ اسلام میں قومیت کی اساس وہ عقائدِ راسخہ
 ہیں جو زمان و مکان کی حدود سے بالاتر ہیں اور کوئی
 خارجی اثر ان میں تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا۔

اسلام کا نظریہ قومیت

انسانیت کبری کے ارتقار کی آخری منزل فکر و عمل کا وہ
 بلند ترین مقام ہے جو اسلامی نظریۂ حیات کے توسط سے حاصل
 ہو سکتا ہے۔ یہی وہ آخری دور مکمل تفسفہ زندگی ہے جو انسانوں
 کے غیر فطری اور تباہ کن احساسات قومیت کے علی الرغم ایک
 عالمگیر اخوت انسانی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور کائنات انسانی
 کو ایسی پُر امن دنیا میں تبدیل کرنا چاہتا ہے جہاں جنگ و
 قتال کے یہ خونین مناظر ہوں نہ شیطانی آلات حرب کی
 تباہ کاریاں! ظالم کے طاقتور بازو میں اتنی ہمت ہی نہ ہو
 کہ وہ انسانی آبادیوں کو تہ و بالا کر کے اس کے مسائل معیشت
 پر غاصبانہ تسلط قائم کر سکے مظلوم انسان کی دردناک آہیں
 دنیا کے کسی گمنام گوشہ سے بھی سنی نہ جاسکیں اور پیچ و پکار
 کی یہ دلخراش صدائیں جو آج دنیا کے گوشے گوشے سے بلند

ہو رہی ہیں کیف انگیز نفوس میں تبدیل ہو جائیں اور یہ دنیا
جنت کا نمونہ بن جائے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کی صداؤں سے فضاے آسمانی
گوںج اٹھے۔

یہ مبارک ساعت کب آئے گی؟ اس وقت جب کہ
عقل انسانی ہر طرف سے عاجز آکر اپنی شکست کا اعتراف کر
ے گی اور بالآخر اُسے انبیاء و رسل کے لائے ہوئے نظریہ حیات
کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ انسانی فکر و ذہن میں حیرت انگیز
تبدیلی رونما ہو جائے گی اور اقتدارِ حکومت ان جفا پیشہ
اقوام کے ہاتھوں سے نکل کر خدا پرست اور صالح انسانوں
کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے گا

الَّذِينَ انْ مَّكَّنَّا هُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا
الصَّلٰوةَ وَآتَوْا الزَّكٰوةَ وَامْرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ () قائم کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے اور امر
بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیں گے۔

یہ حقیقت ہے کہ موجودہ تصادم اقوام کے نتائج ایک دفعہ پھر عالم انسانی کو نکر و عمل کے اُس مرکز کی طرف دعوت دے رہے ہیں جس سے اس کی کائناتی حرکت کی ابتداء ہوئی تھی اور قیام قیامت سے پہلے یہ حرکت زمانی اس آخری منزل تک پہنچ کر رہے گی جیسے آج سے تیرہ سو سال پہلے زمانہ رسالت صلعم میں ہی دنیا تمام حرکت کا ایک نقطہ دیکھ چکی ہے۔

ان الزمان قد استدار	زمانہ ایک لمبا چکر کاٹ کر اسی مرکز
کھینٹہ یوم خلق اللہ السموات	طبعی پر آپہنچا ہے جس سے اس
والا مر من۔ (بخاری)	کا آغاز ہوا تھا۔

انقلابے کہ نہ گنجہ بہ ضمیمہ افلاک

بینم و بیچ ندانم کہ چہاں می بیسم (اقبال)

اصطلاحی قومیت

قوم دراصل عربی لفظ ہے جس کا مادہ ایسی کثرت پر دلالت

کرتا ہے جس میں وحدت و اجتماع کی حالت موجود ہو، قوام تقویم اور اس قسم کے دوسرے الفاظ جو اس مادہ پر مشتمل ہیں سب میں من وجہ یہ مفہوم پایا جاتا ہے۔ عربی زبان میں فرقہ اور افراد کے نہایت مختصر مجموعہ پر بھی قوم کا اطلاق ہوتا ہے۔ مگر اسی وقت جبکہ ان میں کوئی وجہ جامعیت موجود ہو۔

قوم ہم فکرۃً بتحول بہسم

بین المعانی اولئک النجب

وحدت نسل پر قوم کا اطلاق تمام زبانوں میں پایا جاتا ہے اور متعارف بین الناس ہے قرآن کریم میں جہاں انبیاء علیہم السلام کافر اقوام کو "یا قوم" سے خطاب کرتے ہیں وہاں اتحاد نسل کے سوا کوئی وجہ جامعیت نہیں یہی وجہ ہے کہ قوم موسیٰ اور قوم فرعون ہر جگہ دو الگ الگ قومیں ذکر ہوتی ہیں حالانکہ اتحاد مکانی کی بناء پر ایک قوم کا اطلاق ہونا چاہئے تھا۔ اسی طرح یہود مدینہ اور مسلمانوں کو الگ الگ قوم قرار دیا گیا ہے حالانکہ اتحاد مکانی یہاں بھی موجود

ہے یا ایہا الذین امنوا لا تتولوا قوماً غضب اللہ علیہم۔
 اس مختصر مقالہ میں لغوی مباحث میں الجبنا کچھ مفید
 مطلب نہیں ہوگا کیونکہ ہمارا موضوع بحث لغوی قومیت نہیں
 بلکہ اصطلاحی قومیت ہے۔

الفاظ جب اپنے لغوی معانی سے نکل کر مخصوص اصطلاحی
 معانی میں استعمال ہونے لگتے ہیں تو عرب عام میں دوسرے
 معنی ہی مراد لئے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان الفاظ کے
 استعمال میں بسا اوقات معانی لغویہ کی طرف ذہن کا انتقال ہی
 نہیں ہوتا۔ کیونکہ کثرت استعمال کی وجہ سے اصطلاحی معنی ہی
 متبادر الذہن ہوتے ہیں غایت مافی الباب یہ کہ لغوی اور اصطلاحی
 معنوں میں من وجہ مناسبت فروز ہوتی ہے۔ جدید عربی
 الفاظ میں اس کی بیشمار مثالیں ملتی ہیں۔

”رجبت“ ایک جدید عربی اصطلاح ہے اس کے قدیم
 معنی لوٹنے کے ہیں۔ مگر جدید عربی اصطلاح میں ’معاکسہ عمل
 (ری ایکشن) کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔

"رسمی" جدید اصطلاح میں "آفیشنل" کا مفہوم ادا کرتا ہے
 "عدمی" قدیم عربی میں "وجودی" کے مقابلہ میں استعمال ہوتا ہے
 اور موجودہ اصطلاح میں مخالف حکومت (انارکسٹ) کو کہتے ہیں۔
 اسی طرح عہدِ حاضر کی سینکڑوں اصطلاحات ہیں جن میں قدیم
 متروک ہو چکے ہیں عدم تشدد، ترک موالات، اشتراکیت اور
 اشتمالیت اسی قسم کی سیاسی اصطلاحیں ہیں۔

اسی طرح "قومیت" (نیشنلزم) بھی زمانہٴ حال کی سیاسی
 اصطلاح ہے جو فرقہ پرستی (کمیونزم) کے مقابلہ میں استعمال
 ہوتی ہے بولنے والے اور سننے والے اس سے یہی جدید
 معنی مراد لیتے ہیں اب اگر کوئی صاحب اس کے لغوی معنوں
 کو سامنے رکھ کر لوگوں کو دھوکا دینا چاہے تو یہ نہایت نثرناک
 لسانی غلطی ہوگی اور غلط بحث کا بدترین اسلوب!

موجودہ باب سیاست کے بیانات کی روشنی میں متحدہ
 قومیت کی تعریف یہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی جملہ اقوام کو
 یک ایسی قوم میں تبدیل کرنا جس کا مذہب عدم، تمدن، ثقافت

تہذیب و معاشرت اور سیاسی نقطہ نظر ایک ہو۔ اس لحاظ سے
متحدہ قومیت کی تشکیلات مندرجہ ذیل عناصر ترکیبی پر مشتمل ہوگی۔
(۱) اسلام اور ہندو ازم کی خصوصیات کو مٹا کر ایک مشترکہ
مذہب کی تعمیر۔

(۲) جداگانہ طریق تمدن 'طرز معاشرت اور دیگر خصوصیات ملی
کو مٹا کر ایک متحدہ تمدن کو بروئے کار لانا۔

(۳) اس جدید قوم کے سیاسی اور اقتصادی نقطہ ہائے نظر
ورائنرض و متماد میں وحدت و یگانگت پیدا کرنا۔

(۴) اقوام ہند کے ان جداگانہ ناموں کو جن سے وہ آج
تک جانی اور پہچانی جاتی ہیں بالکل ختم کر دینا اور ان کی
جگہ کوئی ایک نام بخویر کرنا۔

بہنگویسی بہترین کے نزدیک یہ جداگانہ مذاہب قومیت
منحدہ کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، متحدہ قومیت
کی تشکیل و تعمیر اسی وقت عمل میں آئے گی جبکہ ان تمام مذاہب
کو مٹا دیا جائے گا۔ مگر چونکہ یہ کام کچھ آسان نہیں اس لئے

قومیت کی معراج تک پہنچنے سے قبل درمیانی غرمہ میں مذہب کو کم از کم ایک بجی اور پرائیویٹ حیثیت دے دی جائے گی جس کو ملکی سیاسیات سے کسی قسم کا تعلق نہ ہوگا۔

اسلامی قومیت

یہ بھی عجیب بات ہے کہ آج ان مسلمات کے لئے بھی دلائل و براہین کی ضرورت پڑ رہی ہے جو ساڑھے تیرہ سو سال سے ملت اسلامیہ میں مسلم چلے آتے ہیں اور تاریخ اسلامی کے کسی دور میں ان کے متعلق کوئی اختلاف و نزاع پیدا نہیں ہوا کتاب و سنت کی تشریحات اس باب میں اس کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں کہ توحید و رسالت کو چھوڑ کر شاید ہی کسی دوسرے اسلامی مسئلہ کے متعلق ہوں: مسلمانوں کی جداگانہ اور مستقل مرکزیت، تنظیم ملی، جہادِ حریت، اور محضوں اسلامی تمدن وہ ہستہ بالشان اسلامی مسائل ہیں جو اساسِ دین، اور مسلمانوں کی حیاتِ ملی کے غیر متزلزل ارکان ہیں، مگر زمانہ کی بدالجیوں کا

بھی کچھ ٹھکانہ ہے ؟ کہ آج عالمین شریعت حقہ نے ہی ان
اجماعی مسائل میں اختلاف پیدا کر دیا ہے ۔

قومیت اور وطنیت کے نظریے سراسر غیر اسلامی ہیں اور
اس پر قرآن و حدیث سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں شہادتیں
پیش کی جاسکتی ہیں کہ اسلام کی نظر میں انسانوں کی تقسیم صرف
ایمان و عمل سے ہوتی ہے ۔ ابتدائے آفرینش سے لیکر بعثت
سید ولد آدمؐ اور نزول قرآن تک تمام انبیاء و رسل کی الہامی
تعلیمات میں یہی نظریہ تقسیم تسلیم کیا جاتا رہا ہے اور اس سے
انکار کرنا ایسا ہی ہے کہ عین نصف النہار کے وقت جبکہ سورج
اپنی لوزانی شعاعوں سے کائنات کے تاریک سے تاریک حصہ
ارضی کو بھی منور کر رہا ہو کوئی عقل کا اندھا اٹھکر سورج کے
وجود سے ہی انکار کر دے ۔ قرآن حکیم کی ابتدائی سطور سے
آخر تک خواہ انبیاء سابقین کے تذکرے ہوں یا امم سابقہ
کے واقعات انکری اور نظری مسائل ہوں یا معاشی اور سیاسی
قواعد و ضوابط سب میں آپ کو یہی حقیقت بھری ہوئی نظر

آئے گی کہ انسانوں کی قومیت کی اساس صرف فکری اتحاد پر ہے۔

چنانچہ قرآن حکیم نے کہیں "الذین آمنوا" اور "الذین کفروا" کے اعتقادی تقابیل سے اس حقیقت کی بے نقاب کیا ہے اور کہیں "اصحاب الجنتہ" اور "اصحاب النار" کے مکافاتی تصور سے انسانوں کے دو گروہوں میں حقیقی اور ابدی مغائرت کا اظہار کیا ہے کہیں ان دو گروہوں کو "حزب اللہ" اور "حزب الشیطان" کے ناموں سے موسوم کیا گیا ہے اور کہیں "خیر البریہ" اور "شر البریہ" کے نتائج فکر و عمل کو جدا جدا کر کے دکھا گیا ہے۔

ظاہر ہے کہ جن افراد انسانی میں اس قسم کا ابدی اور حقیقی تضاد ان پر ایک قوم کا اخلاق کسی طرح جائز نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ "حزب اللہ" اور "حزب الشیطان" کو ان کے الگ الگ مسلک و طریق کار اور جداگانہ شعار میں کو کا حکم قرار دے کر ایک ہی قومیت میں جذب کر دیا جائے۔ کیا

اس غیر فطری ترکیب سے جو مجموعہ تیار ہوگا وہ قرآن کی نظر میں حزب الشیطان نہیں ہوگا؟

حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے اپنے پیروں کے لئے فکر و عمل کا ایک معین ضابطہ پیش کر دیا ہے اور ان کی جدوجہد کے لئے ایک مخصوص شاہراہِ عمل بھی متعین کر دی ہے مسلمانوں کی تنظیم ملی، جہادِ حریت اور نظامِ مرکزیت بالکل الگ نوعیت رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو اس امر کی قطعاً اجازت نہیں کہ وہ اپنی رائے اور صوابدید سے اس معین اور مشخص معیارِ فکر و عمل سے سرمو بھی تجاوز کرے۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو ختم المرسلین صلیم نے اس وقت کیا ہوتا جبکہ ارضِ مکہ کی ساری وسعتیں فرزندانِ توحید کی اس مختصر سی جماعت کے لئے تنگ آچکی تھیں اور قدم قدم پر مصائب و آلام کے پہاڑ سامنے کھڑے تھے۔

ابو جہل، اسود بن یغوث اور چند دیگر آئمہ کفر آنحضرت صلیم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا اے محمدؐ تم یہ پیغ و پکار کس لئے کر رہے ہو اگر آپ کو دولت و زر کی ضرورت ہے تو خدا کی

قسم ہم آپ کے گھر میں سونے اور چاندی کے انبار لگادیں گے
 اگر کسی پری پیکر حسینہ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تم ایک دفعہ
 اشارہ کر دو ہم ارض مکہ کی سب سے بڑی حسینہ عورت آپ
 کے قدموں میں حاضر کر دیں گے اور اگر آپ کو حکومت و سرداری
 کی ضرورت ہے تو تمام قریش آپ کو اپنا حاکم و سردار تسلیم
 کریں گے مگر سردار دو جہاں صلح نے جواب دیا۔ مجھے ان چیزوں
 میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں مجھے تو صرف آپ کی بہتری
 اور نجات مطلوب ہے اس پر کفار نے کہا اچھا اگر اور نہیں
 تو اتنا ضرور کریں کہ ہمارے بتوں کو علانیہ بُرا بھلا نہ کہنا کریں
 اور بت پرستی کی مذمت نہ کیا کریں۔ ہم آپ سے کوئی توہین
 نہ کریں گے آپ شوق سے نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں،
 تلاوت کریں اور اپنے پیروں کو وعظ و نصیحت کرتے رہیں
 اس پر خدائے قدوس کی طرف سے یہ قرآنی آیتیں نازل
 ہوئیں :-

ان ربك هو اعلم بمن ملّا | آپ ان کفار کی کوئی بات تسلیم

عن سبیلہ و هو اعلم بالمحدثین نہ کریں 'یہ جانتے ہیں کہ کچھ آپ ان
فلا تطع المکذبین، و دواہو کے آگے جھک جائیں اور پھر وہ
تدھن نیدھنوت (سورہ القلم ۲۹) بھی کچھ جھکنے کو تیار ہیں

اب آپ ابو جہل کے مطالبہ کی آخری مشق پر غور کریں
کہ کیا یہ متحدہ قومیت کی دعوت ہی تو نہیں تھی؟ کفار مکہ
اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آنحضرت صلعم اپنے مقاصد
دینی اور اعلاء کلمۃ الحق میں کچھ تھوڑی سی لمبائیت اور کسی
قدر مصالحانہ طرز عمل اختیار کریں تو وہ (قریش) آپ کو
متحدہ قومیت کا صدر اعظم (پریذیڈنٹ) تسلیم کر لیں، کفار
یہ بھی وعدہ کرتے تھے کہ ہم تمہاری نماز، روزہ، تعمیر مساجد
اور دیگر مذہبی رسومات کی اداگلی میں خارج نہ ہوں گے اور
تمہارا مذہب، کلچر اور مذہبی رسوم آزاد ہوں گی۔ مگر وہ کون سی
بات تھی جس کی بناء پر رب قدوس نے آنحضرت صلعم کو
سنحی سے حکم دیا کہ آپ اپنے لضب العین میں کسی قسم کی
مدانیت نہ کریں۔ وہ بات صرف یہ تھی کہ آنحضرت صلعم کے

اتنا تسلیم کر لینے میں اسلام کے معین اور مخصوص دینی فکر
و عمل کی موت تھی اگر بالفرض ایسا ہوتا تو مسلمان کا قدم
وہیں رک کر رہ جاتا اور جس عظیم الشان مقصد کے لئے مرد
دو جہاں صلعم کی بعثت ہوئی تھی اس کی یہ گز تکمیل نہ ہو سکتی
اگر غور کیا جائے تو ابوجہل کی دعوت قومیت خداوندان
انگریس کی متحدہ قومیت سے بہت نرم تھی یہاں تو جہان
مذہب، اور اقوام مند کے الگ الگ طرز تمدن کسی صورت
میں برداشت نہیں ہوں گے بلکہ ایک ایسی مندوستانی قومیت
کی خیر کی جائے گی جس کے مذہب، آئین سیاست، طریق تمدن
اور طرز معاشرت میں من کل الوجہ یکسانیت ہوگی۔

چیت یا ان طراقت بعد ازین تدبیر ما

آئندہ صفحات میں ہم نفوس کتاب و سنت اور مستند
تاریخی حقائق کی روشنی میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامی

نظریہ اجتماع ایک مستقل بالذات حیثیت رکھتا ہے اور اپنی
 ہمہ گیر اور محیط کل اقاویت کے اعتبار سے تمام انسانوں
 میں امن و مساوات پیدا کر سکتی ہے ۔

اسلام کا نظام اجتماع

کسی نظریہ کے رد و قبول سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کی حیات اجتماعیہ پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے اور اسے قبول کرنے کے بعد حیات انسانی میں کیا انقلاب رونما ہو سکتا ہے؟ اس حیثیت سے اسلام کے فلسفہ اجتماع (سوشل فدا سفی) اور سماجی نظام پر اگر قناعت کے ساتھ غور کیا جائے تو یقیناً اعتراف کرنا پڑے گا کہ یہی ایک جاندار اور مکمل نظریہ حیات ہے جو خاندانی قبیلوی جغرافی اور نسلی حد بندیوں سے بلند تر ہے اور تمام دنیا کے انسان کو اپنے آغوش امن میں پناہ دے سکتا ہے اور اسلام کی دعوت کسی مخصوص گروہ انسانی یا کسی معین مزدبوم تک محدود نہیں بلکہ انسانیت مطلقہ کے لئے ہے جس کا مقصد دنیا کے سارے انسانوں کو ایک عالمگیر رشتہ اخوت میں

منسلک کرنا ہے۔ اس عالمگیر برادری کے ہر رکن تمام حقوق انسانی سے بہرہ ور ہوتا ہے ایک ادنیٰ سے ادنیٰ شہری کو وہی حقوق حاصل ہوتے ہیں جو اس کے امیر المومنین کو حاصل ہیں

دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسا کوئی سماجی نظام نہیں جس میں دنیا کے پس ماندہ طبقوں کے لئے بھی امن و راحت کا پیغام ہو، اور امیر و غریب، شاہ و گدا، اسود و احمر اور حکم و محکوم کے لئے ایک ہی قسم کے مجبسی آداب، ایک ہی دستور اخلاق ایک ہی طرح کی آزادی فکر اور ایک ہی رنگ کے ملکی انتظامی اور تعزیری قوانین ہوں۔ اگر یہ صحیح ہے تو پھر انسانوں کی بدبختی پر ماتم کرنا چاہیے کہ انھوں نے اسلام کے اس پیام امن و مساوات کی کوئی قدر نہیں کی اور صدیوں تک انسانوں کے بنائے ہوئے جابرانہ قوانین اور موسائٹی کے رسم و رواج کے سلسل و اغلال میں جکڑے رہنے کے باوجود امن و سلامتی کی اس شاہراہ پر نہیں آ سکے۔

انسانیت کے ابتدائی دور میں انسان کی تگ و دو عرف

اپنے گھر کی چار دیواری تک ہی محدود تھی، کسی نہ کسی طرح پیٹ بھر لینا ہی اس کی نوعی اور تمدنی ضروریات کا متنازعے نظر تھا مگر آہستہ آہستہ اس انفرادیت کا دور گزر گیا انسانی تعلقات میں وسعت پیدا ہونے لگی اور ایک خاندان یا قبیلہ کی ایک چھوٹی سی وحدت پیدا ہو گئی اس کے بعد نشان اور بھی ارتقائی منازل طے کرتا گیا یہاں تک کہ خاندانی اور قبیلوی وحدت سے نکل کر اس نے مرزوبوم اور وطن کے تصور پر ایک قومیت کی بنیاد رکھی، غرض ہر زمانہ کے مخصوص ماحول اور وسعت علاقہ کے ساتھ ساتھ اجتماع و تمدن کے دائرہ بھی بدلتے رہے مگر اس جزائی اور رنگ و نسل کی وحدت پر یہ سلسلہ رک گیا اور عالمگیر وحدت انسانی تک ان کی رسائی نہ ہو سکی اور پھر انسانیت کا ہر دور طبقاتی تقسیم سے خالی نہیں رہا، امیر و غریب، شریف و ذلیل، مزدور و سرمایہ دار اور حاکم و محکوم کے ظالمانہ احساسات ہر زمانہ میں برابر اپنا کام کرتے رہے۔

موجودہ اقوام عالم جو حریت و مساوات اور جمہوریت کی علمبردار ہیں۔ آج بھی اس قدیم جاہلی تنگ نظری میں مبتلا ہیں ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایک جدید نظام تمدن کی موجد ہیں جس میں ہر انسان شہری حقوق سے بہرہ ور ہے مگر یہ کہنے کی باتیں ہیں ان کا یہ عمل خود ہی اس کی تردید کر رہا ہے آج بھی غریب و نادار طبقوں کی وہی حالت ہے جو تہذیب و تمدن کے موجودہ دور سے قبل تھی آج بھی مظلوم انسانیت جبر و قہر کے ہاتھوں پامال ہو رہی ہے اور ان بالا دست اقوام کی نظر میں شرافت و اخلاق کی کوئی قدر و قیمت نہیں بلکہ قوم و وطن اور نظام سرمایہ داری (کیپٹل ازم) کے تحفظ کے لئے انھوں نے عالم انسانی کو عذاب الیم میں مبتلا کر رکھا ہے۔

یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تسلیم مساوات

(اقبالؔ)

اور آج بھی کائنات انسانی جنگ و قتال کے شعلوں
کی لپیٹ میں کھڑی ہے۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس (آیت)
مگر دنیا کے انسان اس حقیقت سے جس قدر جلد
آگاہ ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہوگا کہ اسلام ان کے طبقہ کی
نظام اجتماع کے علی الرغم تمام عالم انسانی میں حقیقی مساوات
پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہی وہ آخری نظریہ حیات ہے جس
میں امن و راحت کے دوائی موجود ہیں

کتاب و سنت یعنی قرآن اور بانی اسلام صلعم کی
مقدس سیرت میں اسلامی فلسفہ اجتماع کے اعلیٰ خطہ حال
دیکھے جاسکتے ہیں۔ قرآن حکیم اور بانی اسلام صلعم نے جس خدا
کا تصور پیش کیا ہے وہ "رب العالمین" یعنی سارے عالم کا
رب ہے نہ کسی خاص فرقہ یا خطہ ارضی کا۔ محمد عربی صلعم کو تمام
نوع انسانی کے لئے بنی رحمت اور بشیر و نذیر ہونے کا
عظیم الشان منصب عطا ہوا ہے

وما ارسلناک الا کافۃ للناس | ہم نے آپؐ کو اے بنی تمام انسانوں
لبنیاً و نذیراً۔ | کے لئے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے

اسی طرح قرآن حکیم کی دعوت کسی خاص نسل، قوم اور
وطن کے لئے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لئے ہے اور دنیا کا ہر
انسان اس کا مخاطب ہے۔

ان هو الا ذکر للعالمین | یہ کتاب تمام عالم انسانی کے لئے
(آیہ) ضابطہ حیات ہے۔

اس کا ہر قانون جس طرح غریب طبقوں کے لئے ہے
اسی طرح اپنے طبقوں یہاں تک کہ خلیفہ و امیر پر بھی مادی
ہے اس میں کسی قسم کی لچک، نرمی اور پیچیدگی نہیں کہ آپ
اسے اپنی خواہش کے مطابق ادھر ادھر پھیر سکیں۔

یا ایہا الذین امنوا کونوا قوامین | اے ایمان والو عدل و انصاف کو
بالقسط شہداء للہ و لوالیٰ ہکم | قائم رکھو اور صرف اللہ کے لئے
والوالذین والاقربین | شہادت دو اگرچہ اس میں خود تھیں
(آیہ) یا مستہارے والدین یا رشتہ داروں

کو نقصان اٹھانا پڑے۔

اُموت لا عدل بینکم

(سورہ شوریٰ)

مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تم میں

(انسانوں میں) امتیاز کر دوں۔

عن عبادة ابن الصامت قال

قال رسول الله صلعم اقيموا حد

الله على القريب والبعيد ولا تأخذکم فی الله لومة لائم

۱ اخبرہ ابن ماجہ کتاب الحدود

خدائی تعزیرات کا نفاذ اپنوں اور

بیگانوں میں برابر مساویانہ کرو اور تم کو

اللہ کے بارے میں کسی ملامت کا

خوف نہیں ہونا چاہیے۔

اس خدائی کتاب اور محمد عربی صلعم کو ماننے والے ایک

”مؤمنین“ کہلاتے ہیں جن کا مقصد زندگی بس اسی قدر

ہے کہ امن و مساوات کے اس آخری قانون کو دنیا کے

کونے کونے میں پہنچا دیں کتاب و سنت کی عملی مثال بنکر

انسان کو احکم الحاکمین کی حاکمیت کے تحت لاکھڑا کریں

اور طبقاتی نظام اجتماع کو مٹا کر منہار خداوندی کے مطابق

اشیاء کی قدریں متعین کریں۔

کنتم خیر اُمة اُخرجت للناس

مسلمانو! تمہیں ایک بہترین امت

تأمر دن بالمعروف والنہی عن

المعکومہ تو ممنون باللہ

(آیہ)

بنا کر لوزخ انسانی کی فلاح و نجات
کے لئے بھیجا ہے اور تمہاری بزرگی
و برتری اسی میں ہے کہ تم خیر و شر

اور نیک و بد کے اعتبار سے اشیاء کی قدریں

متعین کرو اور تمام انسانوں کو ان سے آگاہ کرو

یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ

میاں ادا کرتے رہو۔

بانی اسلام علیہ التحیۃ والسلام کی مقدس تعلیم یہی ہے کہ

ہمارے تمام اجتماع کی بنیاد شرف انسانی اور وحدت فکر پر ہے

کو نوا عباد اللہ اخوانا

تم اللہ کے بندے اور بھائی بھائی

(بخاری) بن حباؤ۔

حدیث بنوی کے اس مکرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانوں

کی اخوت کی اساس توحید اور عبودیت ہے۔

اے ہمارے اور ہر چیز کے پود و نگار

میں گواہی دیتا ہوں کہ انسان سب

اشھد ربنا و رب کل شئی اننا

شہدان ان العباد کلہم اخوة

داخرہ احمد ابوداؤد | آپس میں بھائی بھائی ہیں

رسول کریم صلعم کے ان کلمات میں قابل غور بات یہ ہے کہ توحید و رسالت کے بعد اس امر کی شہادت دی گئی ہے کہ دنیا کے سب انسان ایک ہی قومیت ہیں ظاہر ہے کہ توحید و رسالت اسلام کے "ذات الائمہ" میں سب سے مقدم درجہ رکھتے ہیں اور اخوت انسانی کو ان کے ساتھ ذکر کرنا اور پھر لفظ شہادت سے اسے موسوم کرنا اس امر کو ظاہر کر رہا ہے کہ اخوت بشری بھی اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے لہذا کوئی ایسا نظام اجتماع جو اس عالمگیر وحدت انسانی کے بجائے نسل اور وطن کے تصور پر مبنی ہو وہ اسلام کے نظریۂ اجتماع سے ہر طرح متافی ہے

مگر مشکل یہ ہے کہ اسلام کی دعوت جہاں دنیا کے پسماندہ طبقات کے لئے امن و راحت اور حریت و آزادی کا پیغام ہے وہاں اعلیٰ طبقوں کے لئے پیغام ہلاکت بھی ہے

اس لئے یہ لوگ اسلام کے راستہ میں مزاحم بنتے ہیں۔ اگر کوئی جماعت اس خدائی نظریہ اجتماع کو بروئے کار لانا چاہتی ہے تو اسے لازماً سرمایہ دارانہ نظام سے متصادم ہونا پڑتا ہے اور یہ لوگ اپنے وقار وینوی کو خطرہ میں دیکھکر آخری حد تک اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرتے ہیں مگر جو جماعت حق و صداقت کی علمبردار ہوتی ہے اور اپنے سینے میں نوز انسان کا درد لیکر اٹھتی ہے اُسے ان تمام مراحل سے پوری ہمت کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے اور اس راہ میں اُسے ہر قسم کی اذیتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔

چونکہ لشیم مسلمانم بد رزم

کہ دامن مشکلات لا الہ (اقبال)

اقوام عالم کی تاریخ کا سب سے تاریک تر اور درد انگیز پہلو انسانوں کی قبائلی، نسلی، لسانی، ثقافتی اور جغرافیائی تقسیم ہے جس پر ہمیشہ اخوت انسانی کے مقدس رشتہ کو قربان کیا جاتا رہا۔ اور یہ اس ظالمانہ تقسیم کی بنیاد پر اخلاق و

انسانیت کو ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا گیا مگر اسلام کی دعوت سے
 کا مقصد یہ ہے کہ عالم انسانی کو ذلت و غلامی کی زنجیروں
 سے رہائی دلا کر حریت و مساوات کی نعمت سے مالا مال
 کر دے۔ ظالم، غاصب اور خود غرض انسانوں کو طاقت و
 اقتدار کی بلندیوں سے اتار کر اور پسماندہ طبقوں کو ذلت و
 رسوائی کے عمیق گڑھے سے اٹھا کر سب کو ایک ہی نقطہ
 خدا پر کھڑا کر دیا جائے۔

و انزلنا منہم الکتاب والمیزان
 رسولوں کے ہمراہ ہم نے کتاب اور
 میزان بھی اتاری تاکہ سب کے

سب صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔
 (حدید)

رسد دروارج کی مصنوعی حد بندیوں کو مٹا کر مخلوق خدا
 کو نسا لپٹے خدادادی کے سامنے جھکا دیا جائے۔

و یضع عنہم اھمھم و
 بنی امی مسلم کو اس کے مبعوث

الافلال التي ۱۴۱ علیہم
 کیا کہ وہ عبودیت و غلامی کے

(آیہ)
 طوق گراں کو ان سے اتار پھینکیں۔

رنگ و نسل اور جزائی قیود کو ختم کر کے ایمان و عمل
 اور اخلاق پر شرف انسانی کی بنیادیں استوار کی جائیں۔
 یا ایتھا الناس انا خلقناکم
 من ذکوة نفسی وجعلناکم
 شعوباً و قبائل
 لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ
 اتقاکم۔ (آیہ)

اے لوگو! ہم نے تم کو پیدا کیا اور
 گروہوں اور نسلوں میں تقسیم
 کیا صرف اس لئے کہ تم
 ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ

مگر عظمت و شرف کا معیار اللہ کے یہاں خدا ہی
 اور عمل و کردار ہے۔

امیں لاحد علی احد فضل
 الابدین، و تقویٰ (مشکوٰۃ)

دینداری اور خدا ترسی کے سوا
 کسی شخص کو کسی پر کوئی وجہٴ فضیلت نہیں
 اگر پوری دیانتداری کے ساتھ اسلام کے صرف اس
 ایک باب کا مطالعہ کیا جائے تو یقیناً اسلام کی صداقت
 کا اثبات کرنا پڑے گا اور اس کے لئے دوسرے دلائل
 و براہین کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اس ضمن میں پیغمبر اسلام
 اور خلفاء راشدین کی عملی سیرت کو سامنے رکھا جائے کہ انھوں

نے کس طرح نہایت قلیل عرصہ میں زندگی کے ان اہم شعبوں میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کر دیا اور کس طرح قبائلی نسلی اور وطنی جذباتِ عصبیت کو مٹا کر مساواتِ عمومی سے لوگوں کو روشناس کیا۔

اے بود کہ از اثر حکمت او

واقعہ سر نہا نخانہ تقدیر شدیم

اصل مایک شرزے باختہ رنگے بودہ است

یک نظر کرد کہ خورشید جہانگیر شدیم

(اقبال)

محمد عربی صلعم کی علمی زندگی اس قدر اظہر من الشمس ہے کہ ساڑھے تیرہ سو سال کے بعد بھی آپ کی سیرت کا ایک ایک واقعہ امر مشاہد کی طرح بین اور یقینی ہے احادیث کا وہ ذخیرہ جس کی بنیاد روایت و درایت کے قطعی، صوابوں پر رکھی گئی ہے آپ کی زندگی کی ایک ایک حرکت کو پیش کر رہا ہے یہی مقدس سیرت ہمارا دستورِ زندگی ہے اور اسی سے ہماری

قومیت کی تکوین ہوتی ہے امام الہند شاہ ولی اللہ صاحب
ارشاد فرماتے ہیں :-

عربیت نسب اور زبان کے لحاظ	عربیت نسب عربیت لسان ہر
سے ہمارے لئے باعثِ فخر ہے جو	دو فخرِ ماست کہ مارا بسید الاولین
ہمیں سید الاولین والآخرین افضل	والآخرین و افضل الانبیاء والمرسلین
الانبیاء والمرسلین اور فخرِ موجودات	دو فخرِ موجودات علیہ و علی آلہ الیحدہ
علیہ السلام سے قریب کرنا والی ہے	والسلیات نزدیک می گردانند۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں :-

اس سب سے بڑی نعمت کا شکر ہے	شکرِ لمنتِ عظمیٰ آنست کہ بقدر
کہ ہم نے عربِ اول (عہدِ نبوت)	اسکات عادات و رسومِ عربِ اول
جو انحضرتِ صلعم کا منشا رہے کی عادات	کہ منشا ہے، منحصرتِ صلعم است
و رسوم کو با کھ سے نہیں چھوڑا	از دست نداریم

اپنی اسی وصیت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں :-

عجم کی رسموں اور ہنود کی عادات	رسوم عجم و عادات ہنود درمیان
کو ہم اپنے اندر جگہ نہیں دیتے۔	خود نگزاریم۔ (الفرقان مجدد نمبر)

مگر مسلمانوں کی سب سے بڑی بد بختی یہ ہے کہ انھوں نے اسلام کے اس مکمل فلسفہ زندگی سے پہلو تہی کر کے انسانی اصول و نظریات کی پیروی کرنا شروع کر دی کوئی لیسن اور کارآں مارکس کے فلسفہ اشتراکیت کا داج ہے اور کوئی محمد عربی صلعم کی سیرت کے بجائے گاندھی جی کے بے جان فلسفہ کا پیرو ہے۔ نیا للعجب !

چہ گوئمت ز مسلمان تا مسلمانے

جز این کہ پور خلیل است آزادی داند

(اقبالؒ)

حقیقت یہ ہے کہ ہم دنیا کی عظیم ترین گت ہیں دنیا کو ضرورت ہے کہ ہمارے فلسفہ اجتماع کی بنیادیں سے استفادہ کرے۔ نہ کہ ہم اندھا دھند دوسروں کی تقلید کرنا شروع کر دیں۔ اعاذنا اللہ منہ ،

اسلامی نظریہ اجتماع کی ہمہ گیر افادیت

اسلام کا نظام اجتماع ان معصوم اور مقدس اہول و نظریات پر مبنی ہے جو انسان کے ذاتی امیال و غواطف اور اس کے طبقاتی و گروہی جذبات و تخیلات سے بلند تر ہیں یعنی یہ نظام حیات اپنی قدرتی بناوٹ کے اعتبار سے کسی انسانی گروہ کے مخصوص عارضی مفادات کی پیداوار نہیں بلکہ اس کی اصل روح ایک زندہ جاوید اور ابدی حقیقت ہے، اور وہ ہے رب العالمین کی پر خلوص اور مکمل اطاعت! بس اسلام کے پورے نظام زندگی میں یہی روح جاری و ساری ہے اور زندگی کا کوئی بعید سے بعید گوشہ بھی اسکے اثر و نفوذ سے خالی نہیں، دستور سیاست ہو یا ضابطہ اخلاق و تہذیب، نظام معاشرت و تمدن ہو یا آئین معیشت و اقتصاد غرض اسلامی نظام اجتماع کا ہر شعبہ اسی ایک اصل پر مبنی ہے

بلکہ انسان کی انفرادی زندگی کی ہر حرکت بھی اسی نقطہ مرکز سے وابستہ ہے۔

اے نبی! آپ اپنی زندگی کا	قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ
بنیادی اصول ان الفاظ میں واضح	وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ
کر دیں کہ میری نماز، میری قربانی	لَهُ وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا مِنَ
میری زندگی اور میری موت سب	الْمُسْلِمِينَ۔ (آیہ)

کچھ رب العالمین کے لئے ہے مجھے یہی حکم

ملا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں

چونکہ اس نظریہ زندگی کا تعلق براہ راست رب العالمین سے ہے اس لئے اس نظریہ حیات کو مان لینے کے بعد وہ تمام اختلافات جو جغرافی، حدود و شعور، نسلی، قبیلوی، لسانی اور ثقافتی امتیازات کی پیداوار ہیں اور اس عالمی نظریہ حیات کے راستہ میں حائل ہیں خود ہی ختم ہو جاتے ہیں اور ہزارہا انسانی طبقات (سیکشنز) کے بجائے ایک ہمہ گیر قومیت (انٹرنیشنلزم) برہنہ کئے جا رہی ہے

اس عالمگیر اخوت انسانی میں وجہ جامعیت وہ ازلی اور
 ابدی حقائق ہیں جو زمانہ کے انقلابات کے باوجود لایتخیر
 ولایتیہ ل ہیں اور وہ انسانوں کے وطنی، معاشی اور سیاسی
 حالات و مقتضیات کے تابع نہیں ہیں بلکہ اس کے برعکس
 انسان کے تمام انفرادی اور اجتماعی تقاضے ان ابدی
 حقائق سے وجود حاصل کرتے ہیں اور آخر تک ان کا
 ساتھ دیتے ہیں۔ یہ سرگز نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد یا جماعت
 کے وقتی تقاضے ان حقائق سے اپنا تعلق منقطع کر لیں
 یہ کتنی صاف اور بین حقیقت ہے کہ جس نظریہ
 زندگی کی بنیاد رب العالمین کی ربوبیت عامہ اور انسانیت
 مطلقہ کی فلاح و بہبود پر ہے کیا وہ کسی مخصوص انسانی
 گروہ سے امتیازی سلوک کر سکتا ہے ؟ علوم اسلامی کا
 مبتدی بھی اس بات کو آسانی سمجھ سکتا ہے کہ اسلام
 انسانوں کو جس مجہود حقیقی کی طرف دعوت دیتا ہے وہ
 قرآنی الفاظ میں "رب العالمین" ہے اور خدا کا آخری

اور مکمل قانون ہدایت و سعادت یعنی قرآن حکیم "ذکر العالمین" ہے اور جس مقدس اور جامع صفات شخصیت پر یہ قانون خداوندی آمارا گیا ہے وہ "رحمۃ العالمین" ہے۔

مگر اس کا کیا علاج کیا جائے کہ انسان نے خود ہی اس عالمی نظریہ حیات کے علی الرغم کائنات انسانی کو سینکڑوں دائروں میں تقسیم کر دیا ہے اور ہر دائرہ انسانیت ایک مستقل اور جامد قوم (نیشن) بن کر رہ گیا ہے۔ جس کا نظریہ زندگی اور طرز تمدن دوسرے دائرے سے کھلی تضاد رکھتا ہے اور لعنہ و تنگ نظری کا یہ حال ہے کہ دنیا کی یہ الگ الگ وحدتیں (یونٹیز) زندگی کے ہر میدان میں باہم دست و گریباں رہتی ہیں مگر اس کی اصل وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے؟ کہ یہ وطنی، بسانی اور نسلی قومیتیں ہر حیثیت سے باہم متضاد ہیں اور کوئی ہمہ گیر صداقت (یونیورسل ٹروتھ) ان میں وجہ اشتراک نہیں اور ان کے اجتماعی اور قومی مفادات

کے تصادم نے نسل آدم کو عذاب الیم میں مبتلا کر رکھا ہے۔

موجودہ دورِ اجتماع و تمدن ایک ترقی یافتہ دور تصور کیا جاتا ہے جس کی نظر فریب چمک دمک نے ایک عالم کو موحیرت بنارکھا ہے اور جمہوریت و مساوات کے کیف آور نغمے ہر سمت سے سنائی دے رہے ہیں مگر جاننے والے جانتے ہیں کہ انسانوں کی کثیر آبادی زندگی کی تلخیوں سے اس قدر تنگ آچکی ہے کہ وہ زندہ رہنے کی نسبت موت کو ترجیح دیتی ہے آج دنیا کے جمہوری نظامات میں حریت عامہ اور انسانی مساوات کو پہلا درجہ دیا گیا ہے مگر ان کے اعمال کے پورے نقشے میں کوئی ایک خانہ بھی ایسا نظر نہیں آتا جہاں حقوق انسانی کے اس ادعاے باطل کو جگہ دی گئی ہو۔

مملکت انگلستان کے بنیادی دستورِ سیاست (کانسٹی ٹیوشن) میں پوری بلند آہنگی سے حقوق انسانی کا

اعلان کیا گیا ہے جسکے زو سے ملک کے ہر باشندہ کی آزادی فکر اور حریت
 انسانی کا حق تسلیم کیا گیا ہے مگر دنیا جانتی ہے کہ یہ اعلانات، عملی دنیا میں
 کبھی شرمندہ معنی نہیں ہو سکے چنانچہ شاہی خاندان کے افراد اور افرادِ اہمیت
 میں جو قالونی، مجلسی، معاشی اور سیاسی حیثیت ہے، امتیازی سلوک روا
 رکھا جاتا ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں بادشاہ اور اس کے خاندان کے
 تمام افراد ایک حد تک قالونی بندشوں سے آزاد ہیں کام اور محنت
 کے بغیر ہی کروڑوں روپیے خزانہ ملکی سے ہر سال حاصل کیتے ہیں
 گویا ملکی فنڈ ان کی آبائی ملکیت ہے۔ نیز شاہی خاندان کا ہر فرد حوالہ
 کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو دوسروں پر بہر حال فوقیت رکھتا ہے۔
 یہ تو شاہی خاندان کا حال ہے، لیکن عام لوگوں میں بھی
 عقیدہ و خیال اور رنگ و نسل کا تعصب جنون کی حد تک پہنچا ہے۔
 سفید نام لوگ سیاہ نام لوگوں کے مقابلہ میں معصوم تصور کئے جاتے
 ہیں اور ان کے لئے یہی تقدس بس کرتا ہے کہ ان کا چہرہ سفید ہے
 اور کالے لوگوں کے لئے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ سیاہ فام پیدا ہوئے
 ہیں مگر یہ صرف مجلسی اور شہری حقوق تک ہی محدود نہیں بلکہ سیاسی اور

ملکی معاملات میں بھی اسی قسم کا تعصب پایا جاتا ہے اور اس کے باوجود
دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے دستور سیاست و اجتماع میں تمام انسانوں کے
حقوق مساوی ہیں۔

پیتے میں لہو دیتے ہیں تسلیم مساوات

اب جمہوریہ امریکہ کا حل سینے! امریکہ میں قریباً سو اکرڈریا، قام
جستی آباد ہیں اور امریکہ کی مجموعی آبادی کے اعتبار سے ان کا تناسب
نوفیسدی سے کچھ زائد ہے جہاں تک اس ملک کی دولت مشترکہ
(کامن ویلتھ) کے دستور اساسی کا تعلق ہے اس میں تمام باشندگان
ملک بلا لحاظ رنگ و نسل مساویانہ حقوق رکھتے ہیں اور کسی کا حق دوسرے
سے فائق نہیں مگر جس وقت ہم عملی دنیا میں اس دستور حریت کی
مٹی پلید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بے اختیار رونا آتا ہے کہ ان مدعیان
حریت و مساوات کے ہاتھوں سیاہ نام انسانوں کی بھاری تعداد
کس طرح مشرقِ ستم بن رہی ہے، مساوی حقوق تو بڑی بات ہے ان کو
تو انسانیت کے ابتدائی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا ہے آج تک
کتوں سے بھی ایسا کمزور سلوک نہیں کیا گیا جو اس مظلوم انسانی آبادی

تہ ہو رہا ہے، ان کی عزت و ناموس اور جان و مال سیند فام لوگوں کے
 ہاتھوں پر وقت خطرہ میں ہے جس گورے کا جی چاہے کسی بے گناہ
 حبشی کو پکڑ کر قتل کر دے یا کسی دھوم جشن کی عصمت دری کا ارتکاب
 کرے، اس کے خلاف قانون کو تیش تک نہیں ہوتی مگر کوئی حبشی
 کسی معمولی جرم کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے لئے قانون کی ساری
 مشینری حرکت میں آجاتی ہے، 'مجلسی' تھیں اور تہذیبی اعتبار سے
 ان کو لمبھ تصور کیا جاتا ہے، ہوٹلوں اور کھیسٹروں میں جانے کی ان
 کو اجازت نہیں بلکہ کسی حبشی کے لئے گورے کے پہلو میں بیٹھنا بھاری
 جرم تصور کیا جاتا ہے ورنہ اس میں ان کا داخلہ ممنوع ہے، اس لئے
 کہ ان کے متعلق یہ نظریہ قائم کر لیا گیا ہے کہ یہ لوگ تعینہ کے اہل
 ہی نہیں، بلکہ یہ عزت و ثناء کی خدمت کے لئے پیدا ہوئے ہیں۔
 حبشی آبادی کا یہ بڑا جرم ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جائداد کا
 مالک بن جائے یعنی صاحب بہادر کی نظر میں یہ ایک ناقابل
 معافی گناہ ہے جسکی تلافی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس
 غریب کی جائداد پر نہ مبالغہ نہ قبضہ کر لیا جائے۔

روس کے مشترک نظام کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نے انسانوں کو تمام حقوق انسانیت عطا کر دیے ہیں بلکہ سوشلزم کے پرستار اس نظام زندگی کو کائنات انسانی کے لئے نعمت غلطی تصور کرتے ہیں اور اس کی تعریف و توصیف میں ہر وقت رطب اللسان رہتے ہیں مگر کیا یہ صحیح ہے؟ جہان تک امر واقعہ کا تعلق ہے یہ قطعی غلط ہے کہ اشتراکی نظام نے انسان کو وہ سب کچھ دے دیا ہے جس کی اُسے ضرورت ہے اور اگر یہ صحیح بھی تسلیم کر لیا جائے تو اس کی یہ فیاضانہ حکمت عملی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو اس کے لمحدانہ نظریات پر ایمان بالغیب لاتے ہیں اور جو لوگ اس کے لئے تیار نہ ہوں ان کو تہ تیغ یا تک پہنچا کر دیا جاتا ہے۔

ہندوستان کی تحریک آزادی کافی عرصہ سے چل رہی ہے انقلاب فرانس کے بعد امریکہ کی جدوجہد حریت سے ہندوستان کی تحریک آزادی بھی بہت کچھ متاثر ہوئی اور انقلاب روس کی صدائے بازگشت نے اس میں اور بھی قوت پیدا کر دی یہاں تک کہ ہندوستان کے ہندو ارباب سیاست تو روس کے انقلاب سے اس قدر متاثر ہوئے

کہ ان کے دل و دماغ میں روسی اشتراکیت کے سوا کوئی چیز سما ہی نہیں
 سکی اور اب اشتراکیت (سوشلزم) ہی ان کا مذہب بن گیا ہے چنانچہ
 ان لوگوں کے اعلاناتِ حریت پڑھ کر یہ شبہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی آزادی
 کے فرشتے ہیں جو ہندوستان اور ہندوستانیوں کو آزاد کرانے کے لئے
 آسمان سے اترے ہیں مگر سخت افسوس ہے کہ وہ اب تک بارہ کروڑ
 اپنے ہم مذہب بھائیوں کو انسانیت کے ابتدائی حقوق دینے سے
 بھی قاصر رہے ہیں اور آج بھی دنیا کی یہ منظم ترین آبادی ہر قسم
 کے حقوقِ انسانی سے محروم ہے ان کے یہاں کتے اور خنزیر سے
 تو مہر دانہ سلوک کیا جاسکتا ہے کہ ان کی شریعت میں یہ چیزیں پاک
 اور پوتر ہیں مگر ان کے نزدیک یہ غریب انسان کسی شریفانہ سلوک
 کے مستحق نہیں اور یہ پیدائشی ناپاک اور ملیچھ ہیں اور یہ دعویٰ ہے
 کہ ہندوستان کے تمام باشندے ایک ہی قوم ہیں بلکہ گاؤں و خور مسلمان
 سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے بھائی ہو آؤ بھائیوں کی طرح مل
 کر ہندوستان کے مستقبل کی تعمیر کریں۔ مگر اس کے جواب میں بجز اس
 کے کیا کہا جاسکتا ہے کہ

تو بخیر لیستن چہ کردی کہ بہا کنی نیزی
نجد کہ لازم آید ز تو احسرا ز کردن

یہ سب کچھ ان ممالک میں ہو رہا ہے جہاں جمہوری یا نیم جمہوری
قسم کی حکومتیں قائم ہیں یا قیام جمہوریت کی جدوجہد کی جا رہی ہے
اور جنکے دساتیر باطن میں یہ امر بنیادی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ملک
و وطن کے تمام باشندے ہر قسم کے شہری حقوق میں مساوی درجہ ہیں
کوئی ایسا نظام اجتماع جس کی افادیت حد و وطن سے آگے
نہ بڑھ سکتی ہو اس میں عالم انسانیت کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جبکہ
انسانی آبادی کسی ایک وطن ہی میں محدود نہیں بلکہ روئے زمین کی
ناپید اکنار و سعت میں پھیلی ہوئی ہے اور یہ لائق و نسل آدم بھی
استحقاق حریت و مساوات کے اعتبار سے پاک کی قدیم ترین آبادی
سے کم نہیں ہے۔

اگر اسی تنگ نظری پر اکتفا کی گئی ہوتی تو اسے نظر انداز کرنا
بھی ممکن تھا مگر اس سے بھی زیادہ دردناک حقیقت جو ہر موہمند
انسان کو خون کے آنسوؤں لاتی ہے یہ ہے کہ ان ممالک کے اصل باشندے

میں بھی رنگ و نسل اور عقیدہ و خیال کا اس قدر شدید تعصب پایا جاتا ہے کہ اس کے مظاہر مجلسی، معاشی اور نیابتی تفریق و امتیاز کی شکل میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور ان کے ہموطنوں کے وہ طبقے جو بد قسمتی سے برسرِ اقتدار پارٹی کے ہم نسل یا ہم عقیدہ نہیں ہیں ان پر شہری اور انسانی حقوق کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔

انسانی مرض کی نوعیت

دنیا کی مادہ پرست قومیں انسانیت کی بیماری کے علاج کیلئے ایک غرمہ سے مسلسل ٹنگ و دو کر رہی ہیں اور کسی ایسے اکیسری نسخہ کی طلب و جستجو میں انھوں نے دنیا کا کونہ کونہ چھان مارا ہے جو انسانیت کو زندگی کی تلخیوں سے رہائی دلا سکے مگر حیرت ہے کہ اس قدر جدوجہد کے باوجود ان کو اب تک یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ انسانیت کا حقیقی دکھ کیا ہے؟ اور اس کے علاج کے لئے کون سے دارالشفا کی جانب رخ کرنا چاہیے۔

آپ نے فرانس کی تحریک حریت کا منشور آزادی دیکھا ہوگا اور

امریکیہ دروس کے اعلانات جمہوریت و مساوات بھی نظر سے گزرے ہیں
 گئے مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ کی نگاہِ فلک رسا حریت و مساوات کے
 اس ازلی پیغام کی جانب بھی اٹھی ہوتی جو چھٹی صدی عیسوی میں یسوع
 کی پہاڑیوں سے سنا گیا تھا اور جس نے انسانی دنیا کو ایک حیرت انگیز
 انقلاب سے روشناس کیا تھا اور انسانیت کی لٹی ہوئی متاع نہ صرف
 انسانوں کو واپس دلائی بلکہ دنیا کے غریب اور لسماندہ طبقوں کو عزت
 و شرف کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ مادہ
 پرست دنیا کو یہ توفیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی کے
 چند لمحے اسلام کے اعلانِ حقوقِ انسانی کے مطالعہ میں بھی صرف کرے

تو اے گردِ تو ہم شوکتِ دریا چہ می دانی

اسیرِ غدر لنگی و سعتِ صحرا چہ می دانی

جہاں تک مرض کی نوعیت کا تعلق ہے گزشتہ مباحث میں

اس مسئلہ پر روشنی ڈالی جا چکی ہے کہ موجودہ مصائبِ انسانی کا اصل

مرحشمہ اقوامِ حاضرہ کے طبقاتی، نسلی اور عصبیاتی نظریے ہیں جنہوں نے

انسان کو انسان کا دشمن بنا دیا ہے اور جن کی وجہ سے آج کائنات

انسانی ایک نہایت بھیاںک اور دردناک دور مصیبت میں گرفتار ہے
یہی وہ حقیقی روگ ہے جو جسم انسانیت کو تیزی کے ساتھ کھائے جا رہا
ہے مگر انسان کی عقل پر تعجب آتا ہے کہ وہ اس زہرِ لاپرواہ کو تریاق سمجھ
کر خوشی خوشی حلق سے اتار رہا ہے۔

اس مرض کا حقیقی علاج کیا ہے؟

نسادِ انسانیت کی اصلاح کے لئے درحقیقت کسی ایسے نظریۂ حیات

کی ضرورت ہے جو ذیل کی صفات کا حامل ہو۔

(۱) جو انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات کا ضامن ہو اور اس میں

تمام ابنِ آدم کا مشرکہ مذہب بننے کی کامل صلاحیت موجود ہو یعنی

اس کی بنیاد ہمہ گیر اور محیط کل اصول و نظریات پر ہو۔

(۲) اپنی جامع اور ہمہ گیر حیثیت کی وجہ سے کسی انسانی گروہ سے

امتیازی سلوک نہ کرتا ہو بلکہ تمام ابنِ آدم کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہو

یعنی جہاں تک انسانیت کے بنیادی حقوق کا تعلق ہے نسلی شرافت

قومی رجحانیت اور جذباتی قیود سے قطع نظر تمام انسانوں میں عدل و

مساوات قائم رکھ سکتا ہو۔

گزشتہ مباحث میں دنیا کے دوسرے سماجی نظریوں کا ہم تذکرہ کر آئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اسلامی نظریہ اجتماع ہی وہ محیط کل اور جامع نظریہ زندگی ہے جو تمام انسانوں کا مشترکہ سرمایہ ہے اور اسی کی بنیادوں پر ایک عالمگیر قومیت (انٹرنیشنلزم) کی تعمیر ہو سکتی ہے یہاں صرف دوسری مشق پر سرسری بحث کرنا مقصود ہے کہ اسلام کا نظریہ اجتماع و تمدن ہی بلا لحاظ رنگ و نسل اور عقیدہ و خیال تمام انسانوں میں مجلسی، معاشی اور قانونی مساوات پیدا کر سکتا ہے۔

معاشرتی مساوات

اسلام کا نظام اجتماع و تمدن انسانوں کے کسی گروہ کو حقوق انسانی سے محروم نہیں رکھتا بلکہ جہاں تک بنیادی حقوق انسانی کا تعلق ہے ان میں نہ صرف یہ کہ مسلمان اور مسلمان میں کوئی تمیز روا نہیں رکھتا بلکہ مسلم اور غیر مسلم بھی اس کی نظر میں یکساں ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظام زندگی رب العالمین کی طرف سے انسانوں کے اس مقدس اور منتخب گروہ کو ملا ہے جس کا مقصد حیات خدا کی کامل اطاعت اور انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے یعنی مسلم قومیت و دورِ حاضر کی جغرافی

اور نسلی قومیتوں کی طرح کسی قومیت کا نام نہیں بلکہ اس قومیت کی بنیاد چند ہمہ گیر اور مقدس احوال و عقائد پر ہے اور ان احوال کو ماننے کے بعد ہر انسان خواہ لیبا کا حبشی ہو یا پیرس اور لندن کا مذہب شہری عرب ہو یا عجم اس بین الاقوامی برادری کا معزز رکن بن سکتا ہے جیسے کہ بلال حبشی اور روم کے صہیب رومی دربار رسالت میں شرفاء مکہ سے زیادہ قابل احترام خیال کئے جاتے ہیں اور فارس کے مسلمان فارسی کو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے وقت کے باجروت خلیفہ عمر فاروق حضرت بلال کو اپنا آقا کہنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور مرتے وقت یہ وصیت فرماتے ہیں کہ میری نماز جنازہ صہیب رومی پڑھائیں گے مگر رسول ہاشمی صلعم کے اپنے ہموطن — نہیں بلکہ ہم نسل اور قرابت دار اور اس سے بھی بڑھ کر قریش مکہ کے مقتدر ریڈر — ابو جہل کو اس قومیت سے دور کی نسبت بھی نہیں۔

یہ تو مسلم قومیت کی حقیقت ہے مگر انسانیت کے بنیادی حقوق میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تغریق نہیں حکومت اسلامی کے ماتحت رہنے

والی جملہ اقوام کو ہر قسم کے شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ غیر مسلموں کے مجلسی اور معاشی حقوق کا پورا احترام کیا جاتا ہے یعنی اسلامی جمہوریت کی افادیت صرف حجاز مقدس یا جزیرہ عرب ہی تک محدود نہیں بلکہ تمام انبیا آدم اس کی ضیاء باریوں سے مستفید ہوتے ہیں،

اسلام نے نہ صرف مسلمانوں میں ذات پات اور قبیلہ و نسب کے جاہلی تصورات کا خاتمہ کیا اور اعلیٰ و ادنیٰ حیثیت رکھنے والوں کو باہم بھائی بھائی بنادیا بلکہ غیر مسلموں سے بھی شرفیاء اور مساویانہ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ فقہی قانون بنادیا ہے کہ

فان قبلو دھانلھما للمسلمین و
اگر وہ جزیہ دینا قبول کر لیں تو وہ ہر قسم کے
علیہم ما علی المسلمین۔
نفع و نقصان (حقوق انسانی) میں مسلمانوں

(ہدایہ کتاب السیر) کے ساتھ شریک ہیں۔

صحابہ کرام کے زمانہ میں غیر مسلم زمینوں سے ہر قسم کے معاشرتی آمدنی اور مجلسی تعلقات رکھے جاتے تھے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کے پردس میں ایک یہودی رہتا تھا ایک دفعہ انھوں نے بکری ذبح کی تو گھر والیں سے دریافت فرمایا کہ تم نے اپنے پردس کو گوشت بھیجا ہے؟ کیونکہ میں نے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مجھ کو جہنم میں لے جانے والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کی اتنی تاکید کی کہ میں سمجھا کہ ان کو وارث بنادیا جائیگا۔
 وہ حقیقت حسن معاشرت، تمدن کی روح ہے اور اسی سے انسانوں کی باہم رفاقت و خیریت کے پُر خلوص جذبات کا پتہ چل سکتا ہے لیکن تاریخ اسلامی گواہ ہے کہ صحابہ کرام کے طرز معاشرت اور حسن معاملہ نے غیر مسلموں کے دلوں میں غیر متزلزل عقیدت پیدا کر دی تھی اور وہ ان پر ہر طرح کا اعتماد کرتے تھے۔

حضرت عمر ابن الخطابؓ نے فتح شام کے بعد ابو عبیدہ ابن الجراحؓ کو ایک نذرانہ بھیجا جس میں یہ الفاظ بھی تھے۔

وامنع المسلمین من ظلمهم
 والاضرار بهم واکلهم
 اموالهم وادف لهم بشرهم
 الذی شرطت لهم فی جمیع
 ما اعطیتهم (کتاب الخراج ص ۷۸) طرح ایفاد کریں۔

آپ مسلمانوں کو دیتوں پر ظلم کرنے سے منع
 پہنچانے اور ان کا مال کھانے سے روکیں
 اور تم نے ان کے حقوق کے بارے میں
 جو شرطیں ان سے طے کی ہیں ان کا پوری

صحابہ کے حسن معاشرت اور بلند اخلاق ہی کا یہ اثر تھا کہ غیر مسلم

اپنے ہم مذہب عیسائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے دست و بازو بن گئے
چنانچہ قاضی ابو یوسف کتاب الخراج میں تحریر فرماتے ہیں

فَلَمَّا رَأَى أَهْلُ الدِّمَةِ وَفَاءَ
الْمُسْلِمِينَ وَحَسَنَ السَّيْرَةِ فِيهِمْ
صَارُوا أَشَدَّاءَ عَلَى عَدُوِّ الْمُسْلِمِينَ
وَعَوْنَا لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى أَعْدَائِهِمْ

جب دمیوں نے مسلمانوں کا ایثار و عہد اور
حسن و خلاق دیکھا آدہ عداوت مسلمان کے
مقابلہ میں مسلمانوں کے معاون بن گئے

ایک مرتبہ جب حضرت عمرؓ کی خدمت میں ان لوگوں کا وفد آیا تو آپ
نے ان سے پوچھا کہ مسلمان تم لوگوں کو ایذا تو نہیں دیتے تو سب نے یکے بلان
ہو کر کہا۔

مَا نَعْلَمُ إِلَّا وَفَاءً وَحُسْنَ مَلَكَةٍ

ہم ان کے متعلق ایثار و عہد اور شرف و اخلاق
(طبری ص ۲۵۶) کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔

مسلمانوں نے جب شام کا علاقہ حصص فتح کیا تو وہاں کچھ غرضہ اپنی چھوٹی
قائم کی اور شہر والوں سے انہوں نے ایک سال کا خراج وصول کر لیا مگر چنہ
ناگزیر حالات کی بنا پر ان کو یہ علاقہ چھوڑنا پڑا حضرت عمرؓ نے حکم بھیجا کہ ان
لوگوں سے جس قدر خراج وصول کیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جائے کیونکہ
یہ خراج ان کی حفاظت کے عوض میں لیا گیا تھا اور اب جبکہ حفاظت نہیں

تو خراج کیسا؟ مسلمان جب وہاں سے رخصت ہوئے تو وہاں کے عیسائی
زار و زار رہے تھے اور مسلمانوں سے التجائیں کر رہے تھے کہ خدا کیلئے
تم جلدی واپس آنا کہ آپس رو من عیسائی دوبارہ ہم پر حکومت کرنے کو نہ آپہنچیں
اور جب ان کے ہم مذہب عیسائیوں نے دوبارہ ان پر حملہ کیا تو ان لوگوں
نے گھروں کے دروازے بند کر لئے اور ان کو صاف جواب دے دیا کہ
تم یہاں سے نکل جاؤ مسلمانوں کی حکومت تم سے ہزار درجہ بہتر ہے۔

تو نخل خوش ثمرے کیسی کہ باغ و چمن

ہم ز خویش بریدند و با تو پیوستند

معاشی مساوات

اسلام کا معاشی نظام اگرچہ ایک مستقبل موضوع بحث ہے مگر یہاں
اختصار کے ساتھ صرف اسی قدر بتانا ہے کہ حکومت اسلامی میں غیر مسلم
رعایا کو جس طرح معاشی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں وہ موجودہ جمہوری حکومتوں
میں ان کے ہموطن اور ہم نسل لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔

آج دنیا کی حکومتیں خواہ فاضل جمہوری (ڈیموکریٹک) ہوں یا دستوری
اور پارلیمنٹری! برسرِ اقتدار پارٹیاں اور اشخاص ملک کے خزانہ سے جس طرح

چاہیں خرچ کرتے ہیں اور کروڑوں روپے ان کے ذاتی مصارف پارٹی پر پینڈے
 اور دیگر مصالح کی تذر ہو جاتے ہیں اور ملک کے غریب طبقے نہایت مشکل سے
 گزراوقات کرتے ہیں مگر اسلام کا خلیفہ خزانہ ملی سے ایک جہہ تک خرچ
 نہیں کر سکتا اور معاشی اعتبار سے اسکی حالت ملک کے عام باشندوں
 کی طرح ہوتی ہے وہ بیت المال سے سال میں کپڑوں کے صرف دو جوڑے
 اور عام لوگوں کی طرح معمولی خوراک حاصل کر سکتا ہے چنانچہ فاروق اعظمؓ
 خود اپنے مصارف ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔

أُخْبِرَكُمْ مَا يَسْتَحِلُّ لِي مِنْهُ	میں سمجھیں تبانا چاہتا ہوں کہ بیت المال
حِلَّتَانِ حِلَّةٌ فِي الشَّتَاءِ وَحِلَّةٌ	میں کس قدر لے سکتا ہوں؟ دو جوڑے
فِي الْقَيْظِ وَمَا رَاجِحٌ عَلَيْهِ وَاعْتَمِرَ مِنْ	کپڑے ایک سردیوں اور دوسرا گرمیوں کیلئے
الظَّهْرِ وَتَوَتَّى وَتَوَتَّى أَهْلِي كَقَوْتِ	ایک سواری جس پر میں حج اور عمرہ کر سکوں
رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ لَا بَاذَاهُمْ وَلَا	بعد قریش کے متوسط الحال آدمی کی طرح
بِافْقَرِهِمْ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ	میرا اور میرے اہل و عیال کا کھانا۔ اس
الْمُسْلِمِينَ يَصِيبُنِي مَا أَصَابَهُمْ	کے بعد عام مسلمانوں کا ایک فرد ہوں
(ابن مسعود ۲ ص ۱۹۸)	اور ہر بات میں ان کا شریک حال ہوں

خلافت اسلامی میں کسی شخص کو بھوکا اور تنگدست نہیں رہنے دیا جاتا بلکہ ہر مذہب و ملت کے من و مراد تواریاں اور غیر مستطیع لوگوں کی کفالت بیت المال کے ذمہ ہوتی ہے چنانچہ حضرت خالدؓ نے حیرہ کے عیسائیوں سے جو معاہدہ کیا تھا اس میں ایک اہم مشق یہ تھی۔

ایما شیخ ضعف عن العمل او	جو بوڑھے شخص کام اور محنت سے
اصابه افة من الافات او	معذور ہو جائے یا اس کا جسم مادیات
کان غنیاً فانتقروا صار اهل	ہو جائے یا وہ مالدار تھا ادا اب غریب
دینہ یتسدقون علیہ طرحت	ہو گیا ہے کہ اسکے ہم مذہب اسے
جزیتہ و عیل من بیت مال	غریب سمجھ کر اس پر صدقہ و خیرات کرنے
المسلمین و عیالہ	لگے ہیں تو اس کا جز یہ معاف کر دیا جائے گا

اور اسکی اور اسکے اہل و عیال کی پرورش

(کتاب الخراج ص ۵۷) بیت المال کے ذمہ ہوگی۔

حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے زمانہ خلافت میں ایک حاکم کو لکھا کہ ذمیوں کے ساتھ نرمی کرو۔ ان میں جو ضعیف العمر یا نادار ہو جائے اسکی کفالت کرو خلافت راشدہ کے زمانہ میں غیر مسلموں کو تجارت کی کھلی آزادی تھی

بلکہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ان کے تجارتی ٹیکس میں تخفیف کر دی گئی چنانچہ
شام کے قبلی اپنا مال تجارت مدینہ میں لاتے تھے اور حضرت عمرؓ نے ان کا
محمول نصف کر دیا تھا۔

سیاسی اور ملکی حقوق

غیر مسلم رعایا کو باقاعدہ ملکی امور میں حصہ دار بنانا اسلام ہی کی نصیحت
ہے موجودہ حکومتیں اپنی جمیوں اور ہجوم اقلیتوں کو ہر قسم کے اقتدار حکومت
سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور ملک کی جس پارٹی کے ہاتھ میں
اقتدار آ جاتا ہے وہ دوسری پارٹیوں کو ہر طرح کچلنے اور سیاسی اور
اقتصادی حیثیت سے ان کو کمزور بنانے کی ہر ممکن جدوجہد کی جاتی ہے
مگر عہد خلافت راشدہ میں ذمیوں کو بڑے بڑے ذمہ دارانہ عہدے
تفویض کئے گئے چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک عیسائی کو جس کا نام ابوزہ تھا
عامل مقرر کیا حضرت عثمانؓ نے ایک عیسائی کو تعلیم دے کر اپنا مہنشی
بنایا اور امیر معاویہؓ نے ابن آثال کو جو ایک نصرانی تھا حصوں کا کاکڑ مقرر کیا
مذہبی آزادی

خلافت اسلامیہ میں غیر مسلم رعایا کو ہر قسم کی مذہبی آزادی حاصل تھی

اوقات نماز کے علاوہ ان کو ہر وقت اجازت تھی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں میں اپنے مذہبی مراسم ادا کریں۔

علی ان یضربوا نواقلیہم فی ایّ
ساعیۃ شاذوا من لیل اذھار
لا فی اوقات الصلوۃ
(کتاب الخراج)

وہ نماز کے اوقات کے سوا ہر وقت
ناتوقس بج سکیں گے۔

حضرت عمرؓ نے اپنے عیسائی غلام کو اسلام کی دعوت دی مگر اس نے
انکار کیا تو آپ نے فرمایا: لا اکواہ فی الدین دین کے معاملہ میں کوئی زبردستی
نہیں اور وفات کے وقت اُسے گلے لگایا اور فرمایا تم جہاں جی چاہے جا سکتے ہو
قانونی مساوات

دنیا کے کسی نظام حکومت میں یہ بات نظر نہیں آئیگی کہ بلا لحاظ عقیدہ
خیال اور بلاتیمیز رنگ و نسل تمام انسانوں پر ایک ہی قانون حاوی ہو اور کوئی
بڑے سے بڑا انسان یہاں تک کہ ملک کا سب سے بڑا حکمران بھی قانون کی
گرفت سے مستثنیٰ نہ ہو یہ خصوصیت بھی اسلام ہی میں آپ کو ملے گی کہ مسلمانوں کا
خليفة بھی اگر کسی یرم کا انتخاب کرے تو وہ اُسی مزار کا مستوجب ہو گا جو کسی معمولی
سے معمولی شہر ہی کو دی جاتی ہے۔

حضرت معاذ بن جبلؓ کو روم کے دربار میں بطور سفیر بھیجا گیا اور وہ
 بے دھڑک رومی سردار کے طاغوتی تخت کے پاس جا بیٹھے ان کے اس
 طرز عمل پر شاہی حاشیہ برداروں نے اعتراض کیا اس کے جواب میں آپ
 نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ زمانہ حاضر کے پرستار ابن جمہوریت و مساوات
 کے لئے سرمہ بصیرت کا کام دے سکتے ہیں۔

امیرنا رجل منا ان عمل فينا	ہمارا امیر ہم میں کا ایک فرد ہے اگر وہ ہمارے
بكتاب ديننا وسنة نبينا قرنا	دین کی کتاب اور ہمارے نبی کی سنت پر
علينا وان عمل بغير ذلك	عمل کرے تو ہم اُسے خلافت کا اہل تصور
عزلناه عنا وان هوسق قطعنا	کرتے ہیں وہ نہ اُسے معزل کر دیتے ہیں
بده وان زنا حبلنا هوان	اور اگر وہ چوری کرے تو ہم اسکا ہاتھ کاٹ
شتم رجلا منا شتمه بما	ڈالتے ہیں اگر وہ زنا کرے تو اسکو سنگسار کرتے
شتمه وان جرحه اقاده من	ہیں اگر وہ ہم میں سے کسی کو گالی دے تو اُسے
نفسه لا يحتجب منا ولا يتكبر	گالی کا گالی سے جواب دیا جاتا ہے اگر وہ کسی کو
علينا لا يستأثر علينا فينا	رخمی کر دے تو اسے اس کا بدلہ دینا پڑتا ہے
الذي افاءه الله علينا و	وہ ہم سے چھپ کر ایوان شاہی میں بہن بیٹھا

و هو كوحيلٍ منا۔

نہ وہ کبیر کرتا ہے اور نہ وہ بل قیمتیں اپنی

ذات کو ترجیح دے سکتا ہے وہ ہماری طرح کا

(فتح الشمٹ) ایک آدمی ہے۔

چنانچہ عہد خلافت راشدہ میں مسلمانوں اور ذمیوں میں ایک جیسا سلوک کیا جاتا رہا۔ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایک یہودی قتل کر دیا گیا حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو فرمایا میرے دورِ خلافت میں اس طرح انسانوں کا خون ہوا میں تمہیں خدا کی قسم داتا ہوں کہ جسے قاتل کا سر پہنچے تبائے۔ ایک دفعہ یہودی ایک عورت کو قتل کر دیا اور بن عبد العزیز نے وہاں کے گورنر کو لکھا کہ زناہ کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے چنانچہ قاتل مقتول کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا اور افضول نے اسے قتل کر دیا۔

بلکہ شاہی خاندان کے افراد اندھ میں سے برابر کا سلوک کیا جاتا تھا چنانچہ ہشام ابن عبد الملک نے ایک عیسائی کے خلاف مقدمہ اٹھایا حضرت عمرؓ ابن عبد العزیز نے ان دونوں کو برابر ٹھہرا کیا ہشام نے شاہی غریب عیسائی کو سخت کھلمے کھدے تو عمر ثانیؓ نے اس کو سختی سے ڈانٹا اور منراکی جہکی دی۔

اسلام میں غیر مسلم ذمی کے خون کی قیمت مسلمان کے برابر قرار دی گئی ہے

ان ابابکرؓ و عمرؓ کا نابجلاں دیۃ
 الیہودی والنصرانی اذا کان
 معاہدین دیۃ۔ الحرام المسلمہ
 (دارقطنی کتاب الحدود)

حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ یہودی اور
 نصرانی اہل الذمہ کی دیت آزاد مسلمان کے
 برابر قرار دیتے تھے۔

قال علیؓ من کان لہ ذمتنا
 فد مذک منا ودیتہ کذمتنا۔

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ ذمیوں کا خون
 ہمارے خون کے برابر ہے (قصاص میں)

(رواہ الدارقطنی فی سنہ) اور ان کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔

ان حقائق سے بآسانی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کا نظام اجتماع
 سیاست کس طرح انسانوں میں عملی مساوات پیدا کرتا ہے، اور وہ کسی
 ایک گروہ سے محض سیاسی یا مذہبی عقیدہ کے اختلاف اور رنگ و نسل کی
 تمیز اور جنس فانی قیود کی بنا پر کسی قسم کی نا انصافی کا برتاؤ نہیں کرتا بلکہ اس
 کے پیش نظر انسانیت مطلقہ کی فلاح و نجات ہے۔

اسلامی اجتماع و تمدن کے چند اہم اجزاء

اسلام کا جہاد دینی

اسلام کی نظر میں وطن اور رنگ و نسل کا رشتہ حقیقی رشتہ نہیں جو مسلمان کو جنگ کے لئے آمادہ کر سکے بلکہ اسلام نے مسلمانانِ عالم میں ایک مضبوط پابند اور حقیقی رشتہ قائم کر دیا ہے اور وہ ہے ایمان و عمل! اسی رشتہ میں مسلمان یکے لئے کشش و جاذبیت ہے اور اسی کی خاطر وہ سرکشت رہتا ہے۔ ہاں! اسلام سے قبل اقوامِ عالم اپنے مخصوص وطن و ملکی اور قبیلوی مفاد کے تحفظ کیلئے لڑتی تھیں اور اپنے طبقے کے لوگ اپنے اقدار کے نشے میں کروڑوں مظلوم و بیکس انسانوں کی تباہی کو موت کی آغوش میں سما دیتے تھے نسل و قبیلہ کی عظمت و برتری اور خاندانی وجاہت ان کی جدوجہد کا نقطہ مرکز تھی۔ اور اپنے ادنیٰ سے ادنیٰ نسلی اور قبیلوی مفاد کے لئے وہ سب کچھ کر گزرتے تھے جو اخلاق و انسانیت کے لئے باعثِ شگ ہو سکتا ہے مگر اسلام نے آکر اس ظالمانہ طرز فکر و عمل کو یکسر بدل دیا اور انسانوں کی جدوجہد کے لئے صرف ایک ہی مرکز قرار دیا۔

قَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ
 يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ
 (آیہ)
 عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ جَاءَ رَجُلٌ
 النَّبِيَّ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 نَأْنِ أَحَدٌ نَأْيُ قَاتِلٍ غَنِيًّا وَيُقَاتِلُ
 حِمِيَّةً فَقَالَ مَنْ قَاتِلٌ لَتَكُونَ كَلِمَةً
 اللَّهُ هِيَ الْأَمْلِيَّةُ خُصُوفِي سَبِيلَ اللَّهِ
 (بخاری)
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ خَوَّبَ عَلَيْنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنِ يَحْدِثَنَا
 حَدِيثًا حَسَنًا فَبَادَرَنَا أَنِيهِ رَجُلٌ
 فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِّثْنَا عَنْ
 الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَقُولُ وَ
 قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَقَالَ
 هَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ تَكَلَّمَكَ
 مسلمانوں! تم اس وقت تک لڑتے رہو جب تک کہ دنیا
 سے شر و بدعت کا فتنہ مٹ نہ جائے اور دین
 اطاعت (صرف اللہ کیلئے) مخصوص نہ ہو جائے
 ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا
 اور کہا: یا رسول اللہ! ہم میں سے کوئی ذاتی غزو
 بخیش کیلئے اور کوئی نسلی عصبیت کیلئے لڑتا
 ہے نہ آیا کہ صرف کلمہ حق کی رہنمائی کیلئے
 لڑنا ہی جہاد فی سبیل اللہ ہو سکتا ہے
 حضرت عبداللہ بن عمرؓ ہمارے پاس تشریف
 لائے اور ہماری خواہش تھی کہ وہ کوئی اچھی
 حدیث بیان فرمائیے ہم میں سے ایک آدمی
 آگے بڑھا اور عرض کیا اے عبدالرحمن! قتال
 فی الفتنہ کے متعلق ہم سے کوئی حدیث بیان
 کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: نہ یہاں تک جہاد
 کرو کہ فتنہ مٹ جائے۔ عبداللہ ابن عمرؓ نے

املک انما کان محمد سلی اللہ علیہ
وسلم یقاتل المشرکین دکان
فرمایا تم جانتے ہو کہ فتنہ کیا ہے؟ محمد سلی اللہ علیہ
مشرکین سے جہاد و قتال کرتے تھے تو اسلئے کہ
الدخول فی دینہم فتنۃ ولین
مشرکین کے دین میں داخل ہونا فتنہ تھا اور
لقد لکم علی اللہ
وہ تمہاری طرح ملک دین کی خاطر نہیں
(بخاری کتاب فتن) لڑتے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ قبیلہ 'نسل' قوم اور وطن زمانہ جاہلیت کے وہ اصنام باطلہ
ہیں جن کو زمانہ رسالت کے جہان ساز مسلمانوں نے چورچوکر کر دیا تھا مگر یہ زمانہ کی
یہ نگہیاں ہیں کہ جن بتان آذری کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ریزہ ریزہ کیا تھا
آج ان کے آگے ہمارا ہی بہر نیاز خم ہو رہا ہے۔

چہ خوش دیرے بنا کر دند آ نخب

پرستد مومن دکانر تراشد

اقبال

اس سلسلہ میں عہد نبوت کا صرف ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔

مدینہ منورہ میں "قرمان" نامی ایک شخص تھا جسکی نسبت مکر و دغا
نے فرمایا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ یہی شخص غزوہ احد میں نہایت قوت سے لڑ کر شدید
زخمی ہوا، مسلمانوں کو حضورؐ کے ارشاد پر بہت تعجب ہوا کہ جو شخص اتنی بہادری

تے لڑکر زخمی ہوا ہے وہ دوزخی کیسے ہو سکتا ہے ؟ انھوں نے اس شخص کے پاس جا کر کہا کہ تجھے مبارک ہو کہ اللہ کے راستہ میں شہید ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا میں اور کسی چیز کو نہیں جانتا مجھے تو اتنا معلوم ہے کہ مدینہ والوں کی مکہ والوں سے لڑائی ہے اور غیرت دطنی نے مجھے مدینہ والوں کا ساتھ دینے پر آمادہ کیا۔ اس پر صحابہؓ کو ارشاد نبویؐ کی نسبت یقین آگیا کہ یہ شخص واقعی جہنم دنیا کی دوسری اقوام سے بحث نہیں کہ ان کے دعائی عروج اور اسباب ترقی کیا ہیں ؟ ہر قوم کی اپنی تاریخ اپنی روایات اور جداگانہ قومی مزاج ہے مگر مسلمانوں کی حیات اجتماعیہ جن مخصوص اجزاء فکر و عمل سے بنتی ہے ان کی جذبہ و جستجو ہی ہماری مشکلات کا واحد حل ہے اس سلسلہ میں کتاب و سنت اور قرن اول کی قومی جدوجہد کے سارے اسباق کو ازبر کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اس عہد کا یقین بھی لازمی ہے جہاں سے ہماری حیات ملی میں اختلاف رونما ہوا جسے ہم مبداء فساد سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اس عہد سے لے کر اب تک جس قدر مفاسد ہماری اجتماعی زندگی میں رونما ہو چکے ہیں ان کی صحیح تشخیص کے بعد ہماری جدوجہد کا آغاز بالکل نیا کی تعمیر اول کے منہج و اسلوب ہونا چاہئے

لن یصلح أخو هذه الأمة إلا
مسلمانوں کے دور آخر کی اصلاح اُسی نکر و عمل

بہا صالح ادا لھا۔ سے ہو سکتی ہے جس سے دور آدل کے

(انس) مسلمانوں کی اصلاح ہوئی۔

مگر ماضی قریب میں اسلامی فکر کی جگہ فکر فرنگی نے لے لی تھی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ عالم اسلامی کو قدم قدم پر ناکامی دنا مرادی سے دوچار ہونا پڑا اور اب مسلسل ناکامیوں کے بعد انھیں بھولا ہوا سبق یاد آنے لگا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اسلامی دنیا کے حالات نہایت تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں اور خدا نے چاہا تو وہ دن دور نہیں کہ ملت اسلامیہ اپنے خزانہ ملی میں کامیاب ہو کر رہے گی۔

”پھر ترادور بھی آنے کو ہے اسے فقیر غیور“

تنظیم ملی کی اساس

آج تک مسلمانوں کی تنظیم کے لئے جتنی راہیں اختیار کی گئیں وہ اسلامی نظریۂ اجتماع کے سراسر منافی تھیں اسلام کسی ایسی تنظیم کو ایک لمحہ کے لئے بھی برداشت نہیں کرتا جس کی بنیاد قبیلہ، خاندان، نسل اور وطن ہو۔ یا اس کا ڈھنگ اسلام اور کفر کی غیر نظری ترکیب سے بنا ہو۔

مسلم اور غیر مسلم کے اغراض و مقاصد اور سیاسی نقطہ نظر میں زمین و آسمان

کافرق ہے مسلمان آزادی اس لئے چاہتا ہے کہ خدا کی زمین میں خدائی نظریۂ اجتماع کا لٹاؤ کرے اور دوسری اقوام کی جدوجہد آزادی کا مقصد یہ ہے کہ انھیں پیٹ بھر کر کھانا ملے ملک کے افلاس کا خاتمہ ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ اقتدار حکومت پیشی ہاتھوں سے اہل وطن کے ہاتھوں میں منتقل ہو جائے جن بد فہموں کے طرز فکر اور سیاسی نقطہ نظر میں اتنا تضاد موجود ہے ان کو کسی ایک جماعتی نظام میں کس طرح جکڑا جاسکتا ہے؟

مسلمانوں کو قبیلوی، نسلی اور وطنی عقیدت کی بنیادوں پر منظم کرنا دور جاہلیت کی بدترین لعنت ہے، بت اسلام نے حروف غلط کی طرح مٹا دیا تھا مگر مسلمانوں نے از سر نو اس جاہلی تصور کو اپنی 'جماعتی زندگی میں داخل کر لیا ہے اور عہد فتن کی ابتداء سے لے کر اس وقت تک برابر اس بت کی پرستش ہو رہی ہے۔

عہد نبوت میں مسلمانوں کی تنظیم خالص فکر اسلامی پر مبنی، کبھی ہاشمی غیر ہاشمی، عرب غیر عرب کا سوال نہیں کھڑا گیا اور کسی فرد یا جماعت کی طرف سے یہ سوال اٹھا بھی تو اس کو اسی وقت دبا دیا گیا۔

غزوہ حنین کے بعد تقسیم اموال کے سلسلہ میں انصار کے کچھ نوجوانوں

نے کہدیا کہ ہماری تلواروں سے اب تک قریش کا خون خشک نہیں ہوا مگر تقسیم
متاع میں ہمارا حصہ بھی قریش کو دیا جا رہا ہے۔

ان سیو قنا لتغطف من دماء قریش

و غنا غنا تود علیہم۔ بخاری

یہ بات کسی طرح رسولِ اِشقی صلعم کے کانوں میں جا پہنچی۔ اس پر انصار کو
طلب کیا گیا اور حضورؐ نے دریافت فرمایا کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ مگر انصار کی
گردنیں مارے شرم کے جھک رہی تھیں کہ یا رسول اللہ! آپ نے جو کچھ سنا وہ
درست ہے اس پر آپ نے ایک دل ہلا دینوالا خطبہ ارشاد فرمایا جس کے
ایک ایک لفظ نے آگ پر پانی کا کام دیا۔ آخر میں آپ نے فرمایا تمھارے
لئے یہ کافی نہیں کہ دوسرے سونا اور چاندی نہ کر گھروں کو واپس جائیں اور
تم اللہ کے رسول کو ساتھ لیجاؤ؟ اس پر انصار فرط مسرت سے کود پڑے اور
یہ نعرہ لگایا ”رضیا باللہ رباً و محمد نبیاً۔“

غزوہ بنی المصطلق میں ابنِ سعید غفاری (جو حضرت عمرؓ کا اخیر تھا) اور
مناں الجہنی (جو عبد اللہ ابنِ رسولؐ کا حلیف تھا) میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا
غفاری نے جہنی کی کمر پر گھونسادے مارا۔ اس پر اس نے مدینہ والوں کو

پکارا اور غفاری نے مہاجرین سے امداد طلب کی اور غصے کی حالت میں یہ
 بیہوش کئے کہ اسلام نے کمی اور مدنی کا افرقہ مٹا دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 جب "یا للہ انصار" اور "یا للمہاجرین" غیر مالوس آواز سنی تو فرمایا۔

صاحبان دعوی جاہلیت یہ جاہلیت کی پکار کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ
 ایک مہاجر نے ایک انصار کو پیٹا ہے۔ تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا

دسوها فامها منتنة او خبيثية من خرد کو مچھوڑ دو کہ یہ نہایت پاک

(بخاری) یا خبیث نعرہ ہے۔

ترمذی شریف اور دیگر کتب حدیث میں آیا ہے کہ عبداللہ بن مسالم
 کہ ایک سنہری موقعہ ہاتھ آ گیا اور اس نے انصار کو وطن اور نسل کے نام پر
 اجماع ناما چاہا۔ کہا یہ لوگ ہمارے مٹھروں سے پلے ہیں اور آج ہمارے
 ہی مقابلہ پر آئے ہیں؟ تم آئندہ کے لئے اس کو کچھ نہ دینا کہ خود ہی بھوک
 سے تنگ گرد مینہ سے بھاگ جائیں گے۔

ہم الذین یقولون لا تنفعوا علی یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول اللہ

من عند رسول اللہ حتیٰ کے ساتھیوں کو کوئی چیز نہ دو کہ وہ خود

ینفصتوا۔ یہاں سے بھاگ جائیں

اور پھر اس بد بخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ

يقولون لننرجعنا الى المدینة

ليخرجننا الا عزمنا الا ذیل

جب ہم مدینہ واپس جائیں گے تو مجاہدے

(منافقون) معزز لوگ ان ذلیل لوگوں کو باہر نکالیں گے

رئیس المنافقین کی یہ باتیں حضرت زید ابن ارقم نے سنیں اور حوف

بحرف اپنے چچا سے آکر کہہ دیں اور چچا نے حضور کی خدمت میں عرض کیں

اس پر آنحضرتؐ نے عبداللہ ابن سلول کو طلب فرمایا حضرت عمرؓ پاس

کھڑے تھے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس بد بخت کی گردن

اڑا دوں؟ اب عبداللہ نے قسم کھا کر انکار کر دیا بنی کریمؐ نے اس کی قسم

کی تصدیق فرمائی مگر جب زید ابن ارقم کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضورؐ نے

عبداللہ کو سچا مان لیا ہے تو ان کو بہت صدمہ ہوا ان کے اپنے الفاظ ہیں

کہ ساری عمر میں مجھے اتنا رنج کبھی نہیں ہوا جتنا کہ اس بات سے ہوا کیونکہ

اس معاملے میں وہ جھوٹے قرار دیئے گئے تھے اور صحابہؓ جھوٹ کو سب سے

بڑا گناہ تصور کرتے تھے چنانچہ جب مدینہ واپس آئے تو گھر کی چار دیواری

میں چھپ کر بیٹھ گئے اور کئی دن تک شرم کے مارے باہر قدم نہ رکھا

یہاں تک کہ خدائے قدوس نے خود انکی تصدیق کی اور منافقین کے مکر و فریب کو عیاں کر دیا

ترمذی کی روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اس سلول کے بیٹے عبداللہ کو جو سچے مسلمان تھے جب یہ معلوم ہوا تو تلواریں سونت لی اور راستہ روک کر کھڑے ہو گیا لہذا ان کی قسم جب تک تم یہ الفاظ الپس نہ لو گے یعنی اپنے آپ کو نہیں اور محمد رسول اللہ کو معزز نہیں کہہ گے میں تمہیں مدینہ میں داخل نہ ہونے دوں گا جب پختہ اس نے ایسا کہا اور پھر رسول اللہ کی اجازت سے اسے مدینہ میں داخل ہونے دیا گیا۔

ان وقعات سے ظاہر ہے کہ وطنی تباہی اور نسلی مہمیت کی بنیادوں پر مسلمانوں کی تنظیم کسی حال میں جائز نہیں اور ان کی تنظیم صرف سلام کی اساس پر ہی ہو سکتی ہے۔

ایک مرتبہ حضرت ابوذر غفاریؓ نے کسی شخص کو اس کی ماں کا طعنہ دیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

انک امرؤ نیک جاہلیۃ بخاری، مجھ میں بیک جاہلیت کی خوباتی ہے اسی طاعت صدیق اکبرؐ نے کہیں ایسی ہی بات کہہ دی تو آپ نے فرمایا۔

او فعلتہ انت صدیقؐ بخاری، صدیق ہو کر ایسی بات ؟

اسلام کا تصور آزادی

جب آزادی کا لفظ بولا جاتا ہے تو ضروری نہیں کہ مبنیہ بستان کا ہر باشندہ اس لفظ سے ایک ہی مفہوم مراد لے ایک لفظ آزادی کی کیا خصوصیت ہے ہر ایسی اصطلاح کے محل استعمال اور مواقع صدق میں غیر معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ مثلاً عدم تشدد ترک موالات اور اس قسم کی تمام جدید اصطلاحات میں مسلمانوں کا نقطہ نظر دوسری اقوام سے بالکل مختلف ہے مسلم غیر مسلم سوال سے قطع نظر غیر مسلم اقوام کے افراد بھی ان الفاظ کے معنی و مصداق پر متفق نہیں۔

ترک موالات کی اصطلاح دراصل قرآنی آیات سے ماخوذ ہے اسلئے اس کے مصداق کے تعین کیلئے قرآنی نظریۂ اجتماع کے ماتحت ہی ایک دائرہ عمل متعین کیا جاسکتا ہے اور غیر مسلم اقوام اس کے استعمال میں قرآنی حدود کی پابند نہیں ہو سکتیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک جزوی تصور دونوں قوموں میں مابہ الاشتراک ہو سکتا ہے جو ان میں کامل اتحاد و یک جہتی پیدا کرنے سے قاصر ہے۔

اسی طرح آزادی کے منشاء و مصداق میں مسلم اور غیر مسلم بالکل

جداگانہ نقطہ ہائے نظر رکھتے ہیں ہاں آزادی کا وہ مفہوم جو بادی النظر طریق پر سمجھا جاتا ہے یعنی استخلاص وطن یا خالص وطنی حکومت کا قیام۔ تو یہ محض سطحی نظر رکھنے والوں کے لئے کافی ہو سکتا ہے درحقیقت آزادی اپنے مشارکے اعتبار سے اس سطحی مفہوم سے بہت بلند ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ غیر ملکی حکومت کا اخراج یا قومی و ملکی حکومت (نیشنل اسٹیٹ) کا قیام ہی مقصود بالذات ہے یا یہ اصل مقصد کے لئے محض وسیلہ ہے اور نتیجائے مقصود کوئی دوسری چیز ہے یا وہ بنیادی حقیقت ہے جو ہر کچھ سمجھنے سے تمام فرقہ دارانہ نزاعات ایک ہی دن میں ختم ہو سکتے ہیں۔

غیر مسلموں کا مفہوم آزادی

کانگریس یا ہندو قوم نے آزادی کا ایک گھٹیا سا مفہوم متعین کر لیا ہے جو اقوام مغرب کے تصور آزادی کا عکس ہے اور اب وہ تمام اقوام ہند پر اس مہمل تصور آزادی کو ٹھونسنا چاہتی ہے اور بد قسمتی سے کچھ مسلم ارباب سیاست بھی اس میدان میں کانگریس کے شانہ بہ شانہ دوڑتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ذہن و دماغ بھی اس سطحی آزادی سے آگے کسی منزل کا مشاہدہ نہیں کرتے اس لئے وہ اسی کو آخری منزل قرار دے رہے ہیں

مندو کے نزدیک آزادی کا تصور عرف یہ ہے کہ ملک کی تمام
اختیار و اقتدار غیر ملکی ہاتھوں سے نکل کر اہل ملک کے ہاتھوں میں آجائے
مرکز میں ایک وحدانی قسم کی حکومت قائم ہو جائے جس میں اقلیتوں
(مینارٹینر) کو تناسب آبادی کے لحاظ سے نمائندگی حاصل ہو مگر اصل
اقتدار حکومت ملک کی اکثریت (مجاہد) کو حاصل ہو۔ اکثریت و اقلیت
کے تمام فیصلے قانون بن کر اقلیتوں کی گردن پر مسلط ہوں ملک کی پراوا
باہر نہ جائے مندو ستانیوں کو پیٹ بھرنے کے لئے روٹی اور تن دھکنے
کیلئے کپڑا میسر آ سکے بس کانگریس کے نزدیک آزادی کی آخری منزل یہی ہے۔
ب دیکھنا یہ ہے کہ اس آزادی کو حقیقی آزادی کا نام دیا جاسکتا
ہے؟ اس سے قطع نظر کہ یہ آزادی صرف مندو قوم کی آزادی ہوگی اور
دوسری قومیں حکومت کے حقیقی اقتدار سے قطعی طور پر محروم ہوں گی۔
بالفرض یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ مندو اور مسلمان کو مرکز میں مساوی
اختیار حاصل ہو تو بھی یہ آزادی حقیقی آزادی نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ ملک
کی تمام قوموں کے فکر و ذہن، ضمیر اور مذہب کی مکمل آزادی کا تحقق
نہو ظاہر ہے کہ ہر قوم کی فکری اور ذہنی آزادای حقیقی صرف اس صورت

میں متحقق ہو سکتی ہے کہ اس کے لئے بالکل آزاد، خود مختار اور جداگانہ مرکز اور ایسا ماحول ہو جو اس کے طبعی مقتضیات سے مناسبت تامہ رکھتا ہو۔ کسی مخلوط سنٹر میں یہ مناسبت کسی صورت میں متصور نہیں ہو سکتی کیونکہ مسلمانوں کے طبعی مقتضیات اور مفہود کے فطری دواعیٰ میں کئی تضاد ہیں جب تک ان متضاد عناصر ترکیبی میں کسر یعنی شکست درخت کا ثمر نہ کیا جائے اس وقت تک کسی صورت میں یہ ترکیب طبعی ترکیب نہیں کہلا سکتی اور ہر عنصر کو اگر اس کی مخصوص طبیعت پر یکساں منظور ہے تو اس کے لئے بالکل الگ مقام و موقف تجویز کرنا ہوگا۔

مسلمان کی آزادی

مسلمان اپنی ہئیت اجتماعیہ کے اعتبار سے ایک مستقل بالذات قومی شخص رکھتے ہیں اور ان کے اس اجتماعی وجود کے مخصوص آقا ضے ہیں جن کی تکمیل صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ کوئی دوسری قومیت و جنسیت اپنا غلطیہ وجود رکھتے ہوئے اس سے کسی قسم کا مستقل تعاون یا اتحاد نہیں کر سکتی تاوقتیکہ وہ اپنے مستقل وجود اور امتیازی خصوصیات کو مٹا کر مسلمانوں کی وحدتِ عمومی میں شامل نہ ہو جائے اور نہ ہی

سنائی وحدت کسی دوسری جنسیت کو اپنے اندر لینے کی مجاز ہے اور
مسلم قوم بھی اپنے شعار خصوصی کے ساتھ کسی دوسری قوم کا جزو نہیں
بن سکتی تا وقتیکہ وہ اپنے اجتماعی مقاصد کو ترک نہ کرے۔ ورنہ جب
یہ اپنے اجتماعی شخص کو چھوڑ دیں تو اس کے ساتھ ہی اسے مسلم کا
لباس بھی ترک کرنا ہوگا اور اپنے لئے کوئی دوسرا لباس تجویز کرنا
پڑیگا۔ کیونکہ مسلم کا نام اسی وقت تک اس پر صادق آسکتا ہے۔
جب تک یہ اپنی مخصوص ہیئت ملی کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی رہے۔
یا ایھا الذین امنوا ادخو فی
السلام كافة ولا تتبعوا خطوات
الشیطان (آیہ)

ت ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں
داخل ہو جاؤ و شیطان کے نقش قدم
پر ہرگز نہ چلو۔

اسلامی نظریہ حیات میں ربط و تسلسل قائم رکھنا اور زندگی کے تمام
زاویہ پر ان کو منطبق کرنا مسلمان کا ملی شعار ہے اسی سے اس کے
اجتماعی وجود کو بقا حاصل ہے اس سے قطع نظر کرنے کے بعد مسلم کا
کوئی وجود متحقق نہیں۔

اسلام میں تنظیم (آرگنائزیشن) کے اصول و بانی جہاد

حریت کے لوازم، معاشی نقطہ ہائے نظر اور سیاسی نظریے اپنی خصوصیات کے لحاظ سے بالکل جدا ہیں اور کسی دوسری قوم کے نظریہ ہائے اجتماع و تمدن کو ان سے کوئی نسبت نہیں لہذا مسلمان کی مطلوبہ آزادی وہی ہو سکتی ہے جو متذکرہ امور کی جامع ہو۔ دوسری اقوام کے تنظیمی، اقتصادی و سیاسی نظریے سلامی نظریہ حیات کی گرد راہ کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

راحت مشرقیہ و راحت مغربیہ

نشان بین مشرق و مغرب

۴. چیز مند و قوم کے پائیدار جدوجہد کا آخری نقطہ بن سکتی ہے وہ مسلمان کے جلال قدم کی ابتدائی منزل ہے، ان کی انتہا ایک محدود خطہ ارضی میں رہنے والوں کے چند مادی تقاضوں کی تکمیل ہے اور تاہی انتہا تمام کرہ ارضی میں قرآنی نظام کو عمل کا قیام و نفاذ ہے۔ اندھیرے میں بھٹکنے والوں کا ہاتھ جس چیز پر پڑے گا اسی کو قبیلہ مقصود تصور کر لیا مگر اپنے نور بصیرت سے کائنات عالم کو منور کرنے والا مرد زمین راستہ کے منگ میل کو کبھی منزل مقصود نہیں تصور کر سکتا۔

دگر است آنکہ بردانہ افتادہ ز خاک آنکہ گیرد نورش از دانہ پرویں دگر است

لہذا ہر ایسی ترکیب نہ صرف غیر مفید بلکہ سخت مضر ہوگی جو ان مختلف
 الجماعت عناصر پر مشتمل ہو ایک شخص مشرق کی جانب بڑھ رہا ہے اور
 دوسرا مغرب کی طرف سرپٹ دوڑ رہا ہے تو کوئی ہی یہ خیال کر سکتا ہے
 کہ یہ دو لڑاؤں شخص آپس میں کسی مقام پر بغلیگر ہونگے جن دو قوموں کی
 راہ عمل جدا جدا اور منزل مقصود الگ الگ ہے ان کی رفاقت کیسے
 ممکن ہو سکتی ہے لہذا ہر قوم کا فطری اقتضایہ ہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مستقل
 ”واحدہ“ کی حیثیت سے اپنے اجتماعی اور ملی مقتضیات کی تکمیل کرے۔
 اس مقصد کے لئے اسے آزاد ماحول اور مستقل بالذات مرکز کی ضرورت ہے۔
 مسلمانوں کا اولین فرض ہے کہ وہ اپنی مخصوص حیثیت اجتماعیہ کو ہر
 حال میں برقرار رکھیں دینی اور ملی تقاضوں کو پورا کریں اور اسلام کے فلسفہ
 اجتماع، ضابطہ اخلاق و تمدن، نظام اقتصاد و معیشت اور دستور سیاست
 کا اس کی اصل شکل میں نفاذ کریں، اسی صورت میں مسلم قوم کی حقیقی
 آزادی متصور ہو سکتی ہے اور اس کے سوا جو آزادی ہوگی وہ اسلام اور
 مسلم کی آزادی نہیں، دین و مذہب اور روح و ضمیر کی آزادی نہیں بلکہ
 محض ملک و وطن کی آزادی ہے جو مسلمان کے لئے ہرگز مقصود بالذات

ہیں مسلمان آزادی وطن کو اپنی جدوجہد کا مرکز قرار نہیں دے سکتا
رنک و نسل اور قبیلوی عصبیت اس کو جہاد و قتال پر آمادہ نہیں کر سکتی
اس کو جنگ کے لئے ابھارنے والی دلت ایک چیز ہے اور وہ ہے
خدا کے مقدس دین کی سہیلندی اور فتنہ و شر کا استیصال !

صرف خدا کی محبت میں تلوار اٹھانے والا مرد غازی و طینت
اور قومیت کو ہرگز کعبہ مقصود نہیں بنا سکتا اور اس کا دل صرف جلال
خداوندی کا نشیمن ہے اس لئے وہ خدائے قہار کے سوا کسی بڑی
سے بڑی چیز کے سامنے بھی اپنا سر نیاز خم نہیں کرتا
اَمْرٌ اَنْ اَسْلَمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۔

استقلال مرکز

توحید و رسالت کی طرح یہ بات بھی آج تک مسلم چلی آتی ہے
کہ مسلمانوں کے لئے ہر حال میں جداگانہ اور مستقل بالذات مرکز کی
ضرورت ہے یعنی کسی سرزمین میں مسلمان تھوڑی سے تھوڑی تعداد
میں ہیں یا بھاری اکثریت میں، ان کو قوت مقدرہ حاصل ہے یا نہیں
بہر صورت ان کی مرکزیت الگ رہے گی نیز مسلمانوں کی جو جماعت

اقتدار ملکی اپنے ہاتھ میں لینا چاہتی ہے وہ جدوجہد کی عبوری منزلوں میں بھی بالکل الگ اور مستقل مرکز کے ماتحت اپنی تگ و دو جاری رکھے گی کیونکہ آج جو جماعت اقتدار حکومت کے لئے سعی کر رہی ہے کل وہی مسند اقتدار پر متمکن ہوگی اور اب تک جو مرکزیت حصول اقتدار کا ذریعہ ہے آئندہ چل کر وہی اقتدار حاکمیت کی مالک ہوگی۔

یہ اسلامی مرکزیت جو احکم الحاکمین کے اقتدار اعلیٰ کی تابع ہے کسی دوسری انسانی مرکزیت کے لئے متوقع تو بن سکتی ہے لیکن تابع نہیں بن سکتی اور نہ ہی مساویانہ رنگ میں کسی ایسے مرکز سے تعاون کر سکتی ہے۔ کیونکہ موخر الذکر دولوں صورتیں غلبہ کفر پر منتج ہوتی ہیں اور مسلمانوں کے جہاد ملی کا مقصد اغنی غلبہ کفر (فتنہ) کو ختم کرنا ہے۔

قاتلوا حتی لا تكون فتنۃ ویکون مسلمانوں! تم اس وقت تک جہاد کرتے جاؤ

المدین کلہ للہ جتن تک کہ فتنہ (غلبہ شرک) ختم نہ ہو اور

(۱) اطاعت صرف اللہ کے لئے مخصوص ہو جائے

آنحضرت صلعم اور صحابہ کبارؓ نے "فتنہ" کے مفہوم کو خود متعین

فرمادیا ہے۔

انہا کات محمد سلی اللہ علیہ وسلم آنحضرت مصمم مشرکین سے جہاد اسی لئے
 یقاتل المشرکین وکات الدخول کرتے تھے۔ ان کے دین میں داخل ہونا
 فی دینہم فتنۃ و لیس لقتالک (نہجہ سفر و شرک) فتنہ تھی اور وہ کھڑی
 علی الملک (بخاری) طرح ملک کی خاطر نہیں مڑتے تھے۔

اس مسئلہ پر حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ نے شرح یہ لہجہ کی ایک
 عبارت کے ضمن میں لکھا ہے۔

کفار کے ساتھ ایسے محادثے میں شرکت کی شرط یہ ہے کہ وہ
 ہمارے تابع ہو اگر وہ ہمارے تابع نہ ہوں خود بخود ہوں یا
 دونوں برابر ہوں تو شرکت جائز نہیں جس کی وجہ بھی اسی
 (مذکورہ بالا) روایت ہی میں مذکور ہے کہ شرکت میں اندیشہ
 یہ ہے کہ جب مجموعی قوت سے ان کا مقابل مغلوب ہو جائے پھر
 وہ اپنی قوت سے مسلمانوں کو مغلوب کر سکتے ہیں۔

اب اگر مسلمان اسی غیر مسلم کی لب آزادی جماعت (کانگریس)
 کے ساتھ شریک ہو جائیں تو یقیناً وہ مسلمانوں کے تابع نہیں ہیں
 بلکہ یا تو متبوع ہوں گے ورنہ مسلمان ان کے تابع اور غالب ہی ہوں گے۔

اور یاد دلائل برابر ہوں گے تو گویا یہ احتمال بہت ضعیف ہے لیکن
اگر ایسا ہو بھی تب بھی جوازِ شرکت کی جو شرط تھی کہ مسلمان
مبتوع ہوں وہ مفقود ہے اس لئے جواز بھی مفقود ہے اور
جو وجہ عدم شرکت کی روایت مذکورہ میں بیان کی گئی ہے
کہ مسلمانوں سے کام نکال کر پھر خود مسلمانوں پر غالب آنے
کی کوشش کریں یہاں اس کا خطرہ یقینی ہے

(الشرف: سوانح حصہ سوم ص ۲۰۲)

یہ تو ہے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ! مگر اس سے قطع نظر
یہ اسلام کی ایسی بین حقیقت ہے کہ اس کے ثبوت کے لئے قطعاً کسی
استدلال کی ضرورت نہیں مگر ہماری بدبختی کی بھی حد ہو گئی ہے کہ آج
ہیں شریعت حقہ کے بدیہی اور مسلمہ مسائل کے لئے بھی دلائل دہراہین
کی ضرورت پڑ رہی ہے

بے ناویدنی را دیدہ ام من

مرا اے کاشکے مادرانہ زادے (اقبال)

زمانہ رسالت اور عہد خلافت راشدہ میں کوئی ایک بھی ایسی

مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے بدرجہ اقل مساوی حیثیت سے ہی غیر مسلموں سے اشتراک عمل کیا ہو، اگر کیا ہے، تو صرف متبوع کی حیثیت سے! اس سلسلہ میں کتاب و سنت سے بے شمار شہادتیں پیش کی جاسکتی ہیں مگر یہ ایک مستقل بحث ہے، اور کسی آئندہ فرصت میں ہم اسے چھیڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔

بہر حال مسلمانوں کا خصوصیت نظام مرکزیت ان کو ایک لمحہ کے لئے بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسری مرکزیت کو اسلامی مرکزیت پر مسلط کر دیں یا دوسری مرکزیت سے جوڑ توڑ کر کے کوئی درمیانی راستہ تجویز کریں بلکہ ان کو ہر حال میں ایک ایسے الگ اور مستقل مرکز کے ماتحت رہنا لازمی ہے جو اسلامی نظام مرکزیت کا تابع ہو۔

اسلامی نظام مرکزیت ان ہی خصوصیات کے اعتبار سے بالکل جداگانہ نوعیت رکھتا ہے اور یہ ایک مستقل موضوع بحث ہے جس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، اس لئے چند اشارات پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اس باب میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے لئے مرکز اطاعت کا تعین ہو، اس بارے میں قرآن کریم کی لفظی قطعیت موجود ہے

کہ مسلم لوگوں کا مرکز اطاعت خدا، رسول اور امیر ہے

اطيعوا الله واطيعوا الرسول و
الشد کی اطاعت کرو اور اس کے رسول اور

اولی الامر منکم۔
تم میں سے ہی جو امیر جو اس کی دعوت کرو

”اصو“ کا لفظ باعمرم کتاب و سنت میں حکومت و اقتدار کے

معنوں میں استعمال ہوا ہے مثلاً ”انا لانیولی هذا الامر“

اور ”ان لا تنزع الامر اھلیہ“۔ اور اس طرح کی بیشمار روایات

میں امر کے یہی معنی لئے گئے ہیں، اس لئے ”اولی الامر“ سے

مراد خلیفہ و امیر ہی ہو سکتا ہے اگرچہ بالغ آئمہ و مجتہدین بھی

اس میں شامل ہیں۔

ام بخاری نے تذکرہ بالا آیت کو باب کا عنوان قرار دیا ہے اور

اس کے ماتحت یہ روایت درج کی ہے

من اطاعنی فقد اطاع الله و
جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ

من اطاع امیری فقد
کی اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی

اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی
اطاعت کی۔

روایت کے مفہوم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر کی اطاعت دراصل

خدا اور رسول کی اطاعت ہے اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک مستقل مرکز ہو جو رب العالمین کے اقتدار اعلیٰ کا تابع ہو کسی غیر اسلامی مرکز میں یہ خصوصیت قطعاً نہیں پائی جاسکتی۔

اطاعت امیر کے بارے میں اس کثرت سے احادیث و آثار ملتے ہیں کہ توحید و رسالت کو چھوڑ کر کسی دوسرے دینی مسئلہ کے متعلق آپ کو مرکز نہیں ملیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت ملی کے تحفظ و بقا کے لئے خلیفہ و امیر کا وجود ناگزیر ہے کیونکہ فکر و عمل کا اتحاد اسی وقت قائم رہ سکتا ہے جبکہ پوری جماعت کا ایک ہی مرکز اطاعت ہو اور افراد جماعت دوائر ملکیت کی طرح اپنے نقطہ مرکز کے گرد چکر کاٹ رہے ہوں فکر و خیال میں اتحاد و تسلسل ہو اور عملی جدوجہد میں نظم و انضباط ہر قدم پر پوری ہم آہنگی اور یک جہتی کے ساتھ اٹھے۔

امیر کا وجود دراصل ایک ڈھال کی حیثیت رکھتا ہے جس کے ذریعہ پوری قوم دشمن کے حملہ و هجوم سے محفوظ رہتی ہے یہی فلسفہ جماعت محمد عربی صلعم کے مبلغ کلام میں ملتا ہے۔

انما الامام حجة يقاثل امام یا امیر ایک ڈھال ہے جس کی
من وراءه ویتقی به پناہ لیکر جہاد و قتال کیا جاتا ہے۔

(از مجموعۃ الشہداء البالغۃ صفحہ ۵۲۶)

جماعت میں نظری اور فکری اتحاد کے علاوہ اس کا ہر عمل خیر و برکت
اور سٹاپ ہونا چاہیے اور اس میں کسی قسم کا انتشار نہ ہو، بالکل ایسا
معلوم ہو کہ جماعت کے افراد ایک ہی جسم کے اعضا ہیں یا ایک ہی
تنے کی شاخیں پھول اور پتے ہیں جو بہارِ زندگی سے ہمکنار ہو رہے ہیں
ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

دل و دماغ الگ الگ ہوتے ہوئے طریقِ فکر یک ہو۔ آنکھیں
جدا جدا رکھنے کے باوجود طرزِ نگاہ میں کوئی اختلاف نہ ہو۔

ہمیت ملت اکیہ گوئی لا الہ

۱۰ اقبال بانہراں چشم بودن یک نگاہ

اسلامی زندگی بس جماعتی زندگی کا ہی دوسرا نام ہے اور افراد

حیاتِ جاہلی کی مراد ف ہے۔

من ابن عباس من رأى من أميرة
شيئاً يكرهه فالعير فانه ليس احد
يفارق الجماعة فموت الا
مات ميتة جاهليّة.
(متفق عليه)

جو شخص امير سے کوئی ناپسندیدہ حرکت
دیکھے تو اسے مبرا کرنا چاہیے کیونکہ جو
شخص جماعت سے الگ ہو کر مرا اسکی
موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

دائرہ اطاعت

اطاعت امیر کے سلسلہ میں ایک اہم بحث کی تسبیح بھی ضروری
ہے کہ اس باب میں مسلمانوں نے اسلامی اور غیر اسلامی تصورات
کو کچھ اس طرح خلط ملط کر دیا ہے کہ اسلام کے صحیح تصورِ اطاعت
کو بہت کم لوگ جانتے ہیں بالخصوص ہندوستان کے نازیت زدہ
اشخاص نے اطاعت امیر کی اصل پیرٹ کو سمجھا ہی نہیں جس کی وجہ
سے وہ سخت غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔

در اصل اسلام میں اطاعت امیر ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت
رکھتی ہے اور اسلام نے جہاں پوری زندگی کی حدیں متعین کر دی
ہیں وہاں اطاعت کو بھی ایک خاص دائرہ عمل میں محدود کر دیا ہے
لہذا اس مذہبی فریضہ کی مکمل کتاب و سنت کے متعین حدود کے

اندر ہی ہو سکتی ہے۔ اور مسلمان ہر چیز کے من و قبح کو اسی عینک سے دیکھتا ہے اس لئے اس کا ہر قدم اسلام کے حدود کے اندر رہ کر ہی اٹھ سکتا ہے اور امیر کا حکم بھی اسی پابندی کے ساتھ منا اور مانا جاسکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر کتاب و سنت کے خلاف حکم دے اور مسلمان اندھا دھند اسے اطاعت امیر تصور کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دے اور خدا اور رسول کے نزدیک مجرم قرار پائے۔

اس باب میں اسلام کا واضح حکم یہ ہے کہ کسی ایسی بات میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاسکتی جس میں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

الطاعة لمخلوق في معصية الخالق

لہذا اسلام میں اطاعت کا لزوم صرف ان احکام تک ہی محدود ہے جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہوں جو لوگ اسلامی تعلیمات کی اصل روح کو سمجھتے ہیں ان سے یہ بات پوشیدہ نہیں کہ اسلام میں سب سے اہم فرض امر بالمعروف ہے جو کسی حال

نظر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کی تائید میں عہد نبوت کے بہت سے واقعات کتب صحاح سے پیش کئے جا سکتے ہیں۔

آنحضرت صلعم نے اسلامی فوج کا ایک دستہ خالد بن ولید کی سرکردگی میں بنی عدلیغ کی طرف بھیجا انھوں نے جا کر اس قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی مگر ان لوگوں نے قبول دعوت سے انکار کر دیا۔ اب خالدؓ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا اور دوسروں کو گرفتار کر کے اپنے سپاہیوں کی تحویل میں دے دیا اور اس کے بعد حکم دیا کہ تم اپنے اپنے اسیر کو قتل کر دو اس پر عبداللہ بن عمرؓ نے کہا، واللہ میں تو اپنے قیدی کو ہرگز قتل نہ کروں گا اور نہ ہی میرے ساتھی یہ حرکت کرنے کو تیار ہیں۔ واپسی پر یہ معاملہ سردارِ دو جہاں صلعم کے حضور میں پیش ہوا۔ آپ نے سن کر ارشاد فرمایا

الْقَضَاءُ أَتَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا
صَنَعَ خَالِدٌ (بخاری کتاب الغزوۃ) سے بیزار ی کا اظہار کرتا ہوں۔

رسول خدا صلعم نے ایک الفزاری کی قیادت میں فوج کا

ایک دستہ روانہ کیا اور حکم دیا کہ امیر کی اطاعت کرنا۔ اس دستہ
 فوج نے منزل مقصود کی طرف رخ کیا سفر کے کسی مرحلہ پر امیر
 کسی بات سے ناراض ہو گیا اور اپنی سپاہ کو ان الفاظ سے
 مخاطب کیا "کیا رسول اللہ صلعم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم
 نہیں دیا؟" سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا "ہاں" کہا
 تم سب لکڑیاں جمع کرو، لکڑیاں اکٹھی کر دی گئیں تو حکم دیا کہ
 ان کو آگ لگا دو آگ بھی لگا دی گئی تو کہا اس میں پھلانگ
 لگاؤ اس پر بہت سے لوگ آگ میں کود پڑنے کو بھی تیار
 ہو گئے مگر ان میں ایسے اصحاب بھی موجود تھے جو اسلام کے
 تقویر اطاعت کو سمجھتے تھے، انہوں نے کہا ہم نے اس آگ سے
 بچنے کیلئے ہی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا ہے، ہم ایسا
 ہرگز نہ کریں گے جب آنحضرتؐ تک یہ بات پہنچی تو فرمایا "اگر تم لوگ
 آگ میں پھلانگ لگاتے تو قیامت تک اس سے نہ نکل سکتے" اور فرمایا کہ
 الطاعة في المعروف (بخاری) | اطاعت صرف نیک کام میں ہی ہو سکتی ہے

تہت

